

سلسلہ
مواعظ حسنہ
نمبر ۱۲۳

قلکما فی آلا و فغان

شیخ العرب عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ

خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کیشن لال کپڑی

سلسلہ مواعظ حسنہ نمبر ۱۲۳

قلوب عارف کی آہ و فغاں

شاہی مسجد لاہور اور مغسل بادشاہ جہانگیر کے مقبرے پر کیا گیا
عظیم الشان وعظ

شَيْخُ الْعَرَبِ عَارِفٌ بِاللَّهِ مُجِدِّ زَمَانِهِ
وَالْعَجَمِ
حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد سلیم صاحب

حبِ ہدایت و ارشاد

حَلِيمُ الْأُمْتِ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد سلیم صاحب دامت برکاتہم

بہ فیضِ صحبتِ ابرار یہ دردِ محبت سے
بہ اُمیدِ نصیحتِ دوستوں اسکی اشاعت سے
محبت تیرا ہفتے میں تیرے نازوں کے
جو میں نہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے نازوں کے

انتساب

شیخ العرب عارف باللہ محمد زماں حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ
کے ارشاد کے مطابق حضرت والا رحمہ اللہ کی جملہ تصانیف و تالیفات

محلی السنہ حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمہ اللہ

اور

حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمہ اللہ

اور

حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ

کی

صحبتوں کے فیوض و برکات کا مجموعہ ہیں

ضروری تفصیل

و عظ : قلب عارف کی آہ و فغاں

واعظ : عارف باللہ مجددِ زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ

تاریخ و عظ : ۲۰ ذوالحجہ ۱۴۲۰ھ مطابق ۲۶ مارچ ۲۰۰۰ء بروز اتوار

مقام و عظ : بادشاہی مسجد لاہور، مقبرہ جہانگیر لاہور

ترتیب و تصحیح : جناب سید عمران فیصل صاحب (خلیفہ مجاز بیعت حضرت والا رحمۃ اللہ)

تاریخ اشاعت : ۲۱ ربیع الثانی ۱۴۳۶ھ مطابق ۱۱ فروری ۲۰۱۵ء

زیر اہتمام : شعبہ نشر و اشاعت، خانقاہ امدادیہ اشرفیہ، گلشن اقبال، بلاک ۲، کراچی

پوسٹ بکس 11182 رابطہ: +92.21.34972080 اور +92.316.7771051

ای میل: khanqah.ashrafia@gmail.com

ناشر : کتب خانہ مظہری، گلشن اقبال، بلاک ۲، کراچی، پاکستان

قارئین و محبین سے گزارش

خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کراچی اپنی زیر نگرانی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی شایع کردہ تمام کتابوں کو ان کی طرف منسوب ہونے کی ضمانت دیتا ہے۔ خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کی تحریری اجازت کے بغیر شایع ہونے والی کسی بھی تحریر کی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہونے کی ذمہ داری خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کی نہیں۔

اس بات کی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجددِ زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتابوں کی طباعت اور پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس کام کی نگرانی کے لیے خانقاہ امدادیہ اشرفیہ کے شعبہ نشر و اشاعت میں مختلف علماء اور ماہرین دینی جذبے اور لگن کے ساتھ اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود کوئی غلطی نظر آئے تو ازراہ کرم مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو کر آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکے۔

ناظم شعبہ نشر و اشاعت

خانقاہ امدادیہ اشرفیہ

عنوانات

- ۶..... پیش لفظ
- ۱۰..... وعظ در شاہی مسجد لاہور
- ۱۰..... دین کے احکام میں سماعت اور اطاعت کا ربط
- ۱۱..... توبہ کا مہم ایمرِ عینی کے لیے ہے
- ۱۲..... مخلوق کو مہربان کرنے کے لیے ایک وظیفہ
- ۱۳..... وظیفہ برائے حل مشکلات
- ۱۳..... یَا صَدِّکِ تعریف
- ۱۴..... یَا عَزِیزِکِ تعریف
- ۱۵..... یَا مُغْنِیِکِ تعریف
- ۱۶..... اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا کی محبت پر غالب ہو
- ۱۶..... نسبتِ الہیہ دائمی تعلق مع اللہ کا نام ہے
- ۱۷..... تقویٰ کس کا نام ہے؟
- ۱۸..... شرم و حیا گناہ کی تاریخ رقم نہیں کرنے دیتی
- ۱۹..... ارتکابِ گناہ شرافتِ بندگی کے خلاف ہے
- ۲۱..... یَا نَاصِرِکِ تعریف
- ۲۱..... اللہ کے چار نام پڑھنے کے فوائد
- ۲۲..... اللہ کے چار نام پڑھنے کی ترتیب
- ۲۲..... بزبانِ رسالت پانچ سینکڑ کا وعظ
- ۲۳..... حفظِ لسان کی اہمیت

- ۲۴..... آداب گفتگو
- ۲۵..... حضرت حمزہ کی حضرت جبریل کو دیکھنے کی خواہش
- ۲۷..... گھر کے وسیع ہونے کا مطلب
- ۲۹..... بگڑی بنانے کا نسخہ
- ۲۹..... بد نظری کرنے والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت
- ۳۰..... حضرت تھانوی کی حفاظتِ نظر
- ۳۰..... بد نظری پر حضرت تھانوی کا ایک قصہ
- ۳۱..... نظر کی حفاظت میں بیویوں سے محبت کی ضمانت ہے
- ۳۱..... خطاؤں پر رونے کی اقسام
- ۳۲..... خطاؤں پر رونے کی پہلی قسم
- ۳۳..... خطاؤں پر رونے کی دوسری قسم
- ۳۴..... خطاؤں پر رونے کی تیسری قسم
- ۳۶..... وعظ بر مقبرہ شاہ جہانگیر
- ۳۶..... مقصدِ حیات رضائے الہی کا حصول ہے
- ۳۶..... بدونِ مجاہدہ حصولِ مولیٰ محال ہے
- ۳۷..... آیت حَسْبِيَ اللَّهُ... الخ کی انوکھی عالمانہ و عاشقانہ شرح
- ۳۸..... قلبِ عارف کی آہ و فغاں

نقشِ قدمِ نبیؐ کے ہیں جنت کے راستے
اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے

پیش لفظ

مارچ ۲۰۰۰ء میں عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور کا سفر فرمایا۔ ۲۰ ذوالحجہ ۱۴۲۰ھ مطابق ۲۶ مارچ ۲۰۰۰ء اتوار کا دن حضرت والا کے اس سفر کا ایک عجیب و غریب دن تھا۔ اس روز حضرت والا کی پے در پے متعدد کرامات ظاہر ہوئیں اور اس دن حضرت والا نے اپنے رازِ درِ دل کا عجیب انداز سے اظہار فرمایا۔ حضرت والا کے اس سفر کے دوران بنگلہ دیش سے حضرت والا کے خلفائے کرام مفتی روح الامین صاحب، مولانا اسماعیل کشور گنجی صاحب، مولانا عبد المتین صاحب، مفتی جعفر احمد صاحب، قاضی دلاور صاحب اور دیگر احباب حضرت والا کی صحبت سے مستفیض ہونے کراچی خانقاہ پہنچے اور یہاں سے حضرت والا کے لُحْتِ جگر، نورِ چشم حضرت مولانا محمد مظہر صاحب مدظلہ العالی کے ساتھ لاہور حاضر ہوئے۔

بنگلہ دیش کے ان احباب میں بعض ایسے نئے مرید بھی تھے جو بزرگانِ دین کے مزارات پر حاضری کو تصوف کا اہم و لازمی جزو سمجھتے تھے، لیکن الحمد للہ! بعد میں حضرت والا کی صحبت کی برکت سے متبعِ شریعت و سنت ہو گئے۔ ان میں سے ایک صاحب نے لاہور میں حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جانے کا ارادہ ظاہر کیا جس پر حضرت والا نے فرمایا کہ میں ان کو خود اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کہیں یہ وہاں ہونے والی بدعات میں شریک نہ ہو جائیں لہذا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہاں ایسے وقت جائیں کہ اس وقت بدعات وغیرہ شروع نہ ہوتی ہوں۔ حضرت والا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اپنے دو مشائخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا چکا ہوں۔ حضرت والا کے استفسار پر لاہور کے احباب نے بتایا کہ فجر کے فوراً بعد مزار پر بدعات کا سلسلہ شروع

نہیں ہوتا۔ لہذا اگلے دن نمازِ فجر کے بعد حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ مع احباب ایک بڑے قافلے کی صورت میں حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لے گئے۔

لاہور میں حضرت کے میزبان جناب ڈاکٹر عبدالمقیم صاحب، حاجی جہانگیر صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی میاں شفیق صاحب کی رائے کے مطابق حضرت کی گاڑی صدر دروازے کے بجائے دائیں طرف کے عام دروازے سے لگائی گئی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو باطنی انوارات کے ساتھ ساتھ ظاہری حسن و جمال اور وجاہت بھی خوب عطا فرمائی تھی، چہرہ مبارک پر ذکر و عبادت، تقویٰ اور نسبت مع اللہ کے انوارات ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ لیتے تھے، یہی وجہ تھی کہ جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ مزار کے صحن میں پہنچے تو سنہرے حاشیے والے سیاہ جبہ میں ملبوس حضرت والا کا سرخ و سفید نورانی چہرہ جو دیکھتا خود بخود حضرت والا کی جانب کھینچا چلا آتا تا کہ زیارت و مصافحہ کا شرف حاصل کر سکے اور حضرت کے احباب سے پوچھتا کہ یہ پیر صاحب کون ہیں؟ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ سرکار کا نام کیا ہے؟

حضرت والا اللہ تعالیٰ کی محبت کی عظیم الشان کیفیت جذب لیے مخلوق سے بے نیاز حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر گئے اور قرآن پاک کی چند سورتیں پڑھ کر ایصالِ ثواب کیا، پھر مزار سے متصل مسجد کی صفِ اوّل میں حاضر ہو کر نمازِ اشراق ادا کی اور دیر تک دعا مانگتے رہے۔ اس وقت حضرت والا پر ایسی عجیب و غریب کیفیت طاری تھی جو اس سے قبل کبھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ دعا سے فارغ ہو کر حضرت جب واپس جانے لگے تو لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت والا گاڑی کی طرف جائیں گے لیکن حضرت والا جذب کے عجیب عالم میں تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے دوبارہ حضرت علی ہجویری کی قبر مبارک کے پاس چلے گئے۔ اس دوران قبر کے ارد گرد کافی مجمع اکٹھا ہو چکا تھا، لیکن حضرت والا کی کرامت تھی کہ جیسے جیسے حضرت آگے بڑھتے گئے مجمع پیچھے ہٹا گیا اور راستہ خود بخود ہٹا گیا یہاں تک کہ حضرت اور حضرت کے خدام بغیر کسی رکاوٹ کے مزار تک پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت والا کے چہرہ مبارک پر انوارات کی جو بارش ہو رہی تھی وہ دیدنی تھی۔ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر پہنچ کر حضرت والا دیر تک خاموش کھڑے رہے۔ حضرت والا جتنی دیر حضرت

علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر کھڑے رہے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت کے قریب آ سکے۔ جب حضرت والا واپس ہونے لگے تو خدام نے حلقہ بنا کر حضرت کو گاڑی تک پہنچایا تاکہ حضرت مجمع سے جلد نکل جائیں۔

یہاں سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ لاہور کی شاہی جامع مسجد گئے، وہاں دو رکعت تحیۃ المسجد ادا کر کے مسجد کی محراب کے سامنے اللہ تعالیٰ کی محبت، معرفت اور نسبت پر عجیب و غریب بیان ارشاد فرمایا۔ بیان کے بعد شاہی مسجد کے خادم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ حضرت والا سے بیعت تھے اور کشمیر سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے شاہی مسجد میں موجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات والا حصہ کھول دیا، یہ حصہ عام طور پر بند رہتا ہے اور خاص خاص مواقع پر زیارت کے لیے کھولا جاتا ہے لیکن حضرت والا کی کرامت تھی کہ عین وقت پر خادم نے حاضر ہو کر اس حصے کو کھول دیا اور حضرت والا کی برکت سے تمام رفقا کو ان تبرکات کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا۔

شاہی مسجد سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ مغل بادشاہ جہانگیر کے مقبرے پر پہنچے جو دریائے راوی کے دوسرے کنارے پر ہے۔ جب حضرت والا مع احباب مقبرے پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابھی داخلے کا وقت نہیں ہوا۔ یہاں بھی حضرت والا کی برکت سے منتظم حضرات نے حضرت کے لیے قبل از وقت دروازہ کھول دیا۔ مقبرے کے چاروں طرف وسیع باغ ہے، درمیان میں مقبرے کی عمارت ہے، عام طور پر قبر والا حصہ مقفل رہتا ہے اور آنے والے لوگ جالی دار دروازوں کے باہر سے فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن حضرت والا کے لیے یہ دروازہ بھی کھول دیا گیا اور حضرت والا اور رفقاء نے قبر کے بالکل قریب پہنچ کر فاتحہ پڑھ کر ایصالِ ثواب کیا۔ اس کے بعد حضرت والا نے نہایت عجیب بات ارشاد فرمائی کہ مجھے اس بادشاہ کی قبر پر بڑے انوار معلوم ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا عدل قبول فرمالیا ہے۔ پھر حضرت قبر کے احاطے سے باہر تشریف لائے، چبوترے کے اوپر اپنے صوفے پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی محبت و معرفت سے لبریز وعظ بڑے جوش و خروش اور ولولہ انگیز انداز میں بیان فرمایا۔

اس وعظ کے دوران تمام احباب زار و قطار رو رہے تھے۔ یہ وعظ عجیب و غریب کیفیات کا حامل تھا جس میں حضرت والا نے اپنے دل میں مولائے کائنات کی موجودگی کے وہ

راز افشاں فرمائے جو حضرت والا کے قلب مبارک کے نہاں خانوں میں پوشیدہ تھے۔ ایک موقع پر حضرت والا نے جوش و جذبہ کے عالم میں اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ! جو میرے دردِ دل کی قدر نہیں کرتا اس کو مجھ سے دور کر دے۔

زیر نظر رسالے میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے شاہی مسجد میں اور مقبرہ جہانگیر پر ہونے والے دونوں وعظ شامل ہیں جو حضرت کے دل سے نکلی آہ و فغاں کی خاص شان لیے ہوئے ہیں، اسی مناسبت سے اس وعظ کا نام ”قلبِ عارف کی آہ و فغاں“ تجویز کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم کو حضرت والا کے دردِ دل کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وعظ کو قبول فرما کر حضرت کی آہ و فغاں کو تاقیامت سارے عالم میں نشر فرماتے رہیں اور اسے حضرت والا اور دین کے اس کام میں معاونت کرنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنادیں، آمین۔

مرتب:

یکے از خدام حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ

و

حضرت مولانا حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم

دیدہ اشکِ باریدہ

لذتِ قربِ بندِ امت گریہ زاری میں ہے
قرب کیا جانے جو دیدہ اشکِ باریدہ نہیں

جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی
پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں
اختر

وعظ در شاہی مسجد لاہور

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی اَمَّا بَعْدُ

دین کے احکام میں سماعت اور اطاعت کا ربط

بعض حضرات مقام **سَمِعْنَا** پر تو ہوتے ہیں مگر **اَطَعْنَا** کی سنت ادا نہیں کرتے یعنی جو کچھ سنتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ صحابہ کی دو سنتیں ہیں **سَمِعْنَا** و **اَطَعْنَا** یعنی ہم نے سنا اور ہم فرماں برداری کریں گے، اس بات پر عمل بھی کریں گے۔ آپ سب بھی آج نیت کر لیجیے، بلکہ ہمیشہ یہ نیت کیجیے کہ سنیں گے اور عمل کریں گے تاکہ صحابہ کی دو سنتیں ادا ہو جائیں **سَمِعْنَا** کی بھی اور **اَطَعْنَا** کی بھی۔ **سَمِعْنَا** یعنی سننے کا تعلق کان سے ہے، یہ جزوی عبادت ہے، آپ کے جسم کے ایک جز یعنی کان کی عبادت ہے، اور **اَطَعْنَا** کلی عبادت ہے، سر سے پیر تک سارے اعضا عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ جو لوگ کلی عبادت کی نیت سے جزوی عبادت کر کے کلی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں بتائیے ان کا درجہ کتنا بڑا ہو گا۔ لہذا آپ سب نیت کیا کریں کہ جب کبھی دین کی بات سنیں تو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کا حوصلہ و ہمت کی بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجیے ورنہ جو سننا بغیر عمل کی نیت سے ہوتا ہے وہ کافروں کی مشابہت ہے کیوں کہ منافقین کہتے تھے **سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا** ہم نبی کی بات سن تو رہے ہیں مگر اس کو مانیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ جو لوگ دین کی بات سن کر اس پر عمل نہیں کرتے تو خدشہ ہے کہ کہیں **سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا** میں داخل نہ ہو جائیں اور سنت صحابہ سے محروم ہو جائیں۔

یہ بتاؤ گناہ کرنے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے یا غضب؟ تو کیا عقل میں بھوسہ بھرا ہوا ہے، گوہر بھرا ہوا ہے جو گناہ پر جرأت کرتے ہو؟ جب کسی گناہ کا تقاضا ہو تو فوراً اپنے نفس سے پوچھو کہ جتنی دیر تو گناہ میں مشغول ہو گا اتنی دیر خدا کی رحمت میں رہے گا یا غضب میں؟ اس سے خود سوال کریں۔ جب آپ کا دل فتویٰ دے دے کہ اللہ کے غضب میں رہو گے تو

سوچ لو کہ ذرا دیر کا حرام مزہ زیادہ مفید ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ جو تقویٰ سے حاصل ہو گا۔ اور جتنی دیر تو اللہ کے غضب میں رہے گا اتنی دیر خطرناک حالت میں رہے گا، اللہ کے غضب میں رہنا اچھی بات نہیں ہے، خدا تعالیٰ کے غضب میں رہنا عقل کے بھی خلاف ہے۔ اتنے بڑے صاحب قدرتِ کاملہ اور صاحب قدرتِ قاہرہ مالک کے غضب و غصے میں رہنے والا اثر نیشٹل گدھا اور بے وقوف ہے کیوں کہ معلوم نہیں کس وقت اللہ کے غضب کا ظہور ہو جائے۔

توبہ کا مرہم ایمر جنسی کے لیے ہے

حکیم الامت فرماتے ہیں کہ توبہ کے سہارے پر گناہ کرنے والا جاہل و نالائق بھی ہے اور بے عقل و پاگل بھی، کیوں کہ توبہ مرہم ہے اور مرہم ایمر جنسی کے لیے ہوتا ہے کہ جب کبھی آگ میں جل جائے اس وقت مرہم لگاؤ تو جلے ہوئے مقام کو اچھا کر دے گا اور چھلا نہیں پڑنے دے گا لیکن اس مرہم کے سہارے پر خود کو جلایا نہیں جاتا، جلنا اور ہے جلانا اور ہے۔ ورنہ اپنی بیوی سے کہہ کر دیکھو کہ آج مرہم لائے ہیں سو فی صد مفید ہے، آپ اپنا ہاتھ چولہے میں جلایئے تاکہ میں آزماؤں۔ تو بیوی کہے گی کہ حضور آپ ہی اپنا ہاتھ جلا کر اس کو آزمالیں۔

حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کے دادا پیر تھے، یہ ہماری خوش قسمتی کی بات ہے، ہم اس پر اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہم کو مجدد کے روحانی خاندان میں داخل فرمایا۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ توبہ کا مرہم ایمر جنسی کے لیے ہے، اس کے سہارے پر گناہ مت کرو۔ یہ ایک سبق ہو گیا۔ آج میں مختلف سبق دوں گا، مرتب بیان نہیں کروں گا کہ ایک مضمون اٹھایا اور **مَالَہُ وَ مَا عَلَیْہِ** پیش کر دیا۔ آج لاہور کی مال روڈ پر مال ہی مال ہے۔ تو ایک سبق یہ مل گیا کہ دین کی بات سنیے اور اس پر عمل کیجیے۔

مخلوق کو مہربان کرنے کے لیے ایک وظیفہ

دوسری بات یہ ہے کہ گھروں میں اور معاشرے میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دیا ہے **قُلْنَا اهْبِطُوا** ہم تم کو دنیا میں بھیج رہے ہیں، **اهْبِطُوا** کا مطلب ہے کہ اترو، **بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ** اور دنیا میں تمہارا بعض بعض کا دشمن رہے گا تاکہ تمہارا دنیا میں جی نہ لگے اور تم آخرت کو بھول نہ جاؤ۔ لیکن ایک وظیفہ ہے، **يَا سُبُّوْهُ يَا قَدْوُسُ يَا غَفُوْرُ يَا وَدُوْدُ** اسے پڑھتے رہو تو تمہارے جتنے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عداوت کو محبت سے تبدیل کر دے گا، ورنہ کم سے کم ان کے شر کو دفن کر دیا جائے گا۔ لہذا جس کی بیوی لڑتی ہو، جس کا بیٹا نافرمان ہو، جس کا باپ بہت کڑیل اور غصے والا ہو، غرض جہاں بھی غصے والے لوگ ہوں ان کے لیے اس وظیفہ کو پڑھو **يَا سُبُّوْهُ يَا قَدْوُسُ يَا غَفُوْرُ يَا وَدُوْدُ**، اللہ کے ان چار ناموں کو اگر بیٹی پڑھے گی تو اس کی برکت سے داماد مہربان رہے گا، داماد پڑھے گا تو اس کی بیوی مہربان رہے گی، امام پڑھے گا تو کمیٹی مہربان رہے گی، کمیٹی پڑھے گی تو امام مہربان رہے گا، اپنے دفتروں میں افسران کے غصے سے بچنے کے لیے بھی اس کو پڑھتے رہو گے تو ان شاء اللہ! اللہ تعالیٰ ان کا مزاج بھی نرم کر دے گا، کسٹم پر ہو تو اسے پڑھو، انٹرویو کے لیے جاؤ تو پڑھو، جلد سلیکشن ہو گا۔ ہمارے ایک دوست سعودی عرب میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اس وظیفے کو جس کو جس کام کے لیے بتایا کامیاب پایا۔

اللہ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے مگر آزاد نہیں چھوڑا، ایک باپ بھی اپنے بچوں کو آزاد نہیں چھوڑتا کہ جاؤ مرو، جیو یا بیمار رہو، ہم سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے، جب ابا اپنی اولاد کو نہیں چھوڑتا تو ربا ہمیں کیسے چھوڑے گا کہ مصائب آئیں اور تم ایسے ہی پڑے رہو۔ اللہ نے اپنے ناموں ہی میں ہمارے مسائل کا حل رکھا ہے۔ اگر تم کو رزق و وسیع کرنا ہے تو **يَا دَرِّاَقُ** پڑھو، غربی سے پریشان ہو تو **يَا مُعْنٰی** کہو۔ بندہ زمین پر اللہ کا جو نام لیتا ہے

اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ظہور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آرام سے جینے کے لیے اپنے ننانوے نام نازل فرمائے کہ تم کو جیسی ضرورت پڑے میرا ویسا نام لینا اور اپنا کام بنالینا۔ پرانے زمانے کی نانی اور دادی بچوں کو یہ کہہ کر سلاتی تھیں: تو لے اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام، اور اللہ اللہ کیا کرو دودھ بتاشہ پیا کرو۔

وظیفہ برائے حل مشکلات

اب دوسرا وظیفہ سنئے، یہ آج کا عجیب و غریب سبق ہے۔ میرے مرشدِ ثانی شاہ ابرار الحق صاحبِ دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اللہ کے چار نام حل مشکلات ہیں، کسی بھی مشکل میں پڑو تو **يَا صَدِّ يَا عَزِيزُ يَا مُغْنِي يَا نَاصِرُ** پڑھتے رہو، اس میں کوئی تعداد نہیں ہے، مگر اتنا پڑھو کہ دماغ گرم نہ ہو، تھوڑی دیر پڑھو پھر خاموش ہو جاؤ، جیسے موٹر چلاتے ہو تو اس کے انجن کو ٹھنڈا کرتے ہو یا نہیں؟ موٹر سو میل چلی تو آپ کہتے ہیں کہ انجن گرم ہو گیا ہے، چلو کہیں رُک کر چائے پیتے ہیں تب تک اس کا انجن ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو بہت زیادہ وظیفہ پڑھنے سے جسے نقصان ہونے لگے مثلاً نیند کم آئے اور مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جائے تو اس کے لیے زیادہ وظیفہ پڑھنا جائز نہیں ہے بلکہ گناہ ہے کیوں کہ اخلاق میں اعتدال رکھنا فرض ہے اور اپنے ذریعے سے کسی کو اذیت پہنچانا حرام ہے، زیادہ وظیفہ پڑھنے سے جس کے مزاج میں اتنی گرمی بڑھ جائے کہ ہر کسی سے لڑنے لگے اس کے لیے اتنا وظیفہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔

يَا صَدِّ کی تعریف

يَا صَدِّ کے کیا معنی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ **يَا صَدِّ** کی تفسیر ہے **الْمُسْتَعْنَى عَنْ كُلِّ أَحَدٍ** صمد وہ ذات ہے جو سارے عالم سے بے نیاز ہو، مستغنی ہو، **وَالْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ** اور سارا عالم اس کا محتاج ہو۔ تو اللہ کے اس نام کی برکت سے ان شاء اللہ یہ بندہ بھی مخلوق سے بے نیاز ہو گا اور مخلوق سے اس کی احتیاج اللہ تعالیٰ وابستہ بھی

نہیں کریں گے، مرتے دم تک فالج وغیرہ جیسی بیماری سے بھی اللہ بچائے گا کہ میرا بندہ **یَا صَمَدُ** پڑھتا ہے، میں اس پر اپنی صفتِ بے نیازی کا کچھ تو ظہور کر دوں تاکہ یہ کسی مخلوق کا محتاج نہ رہے کہ فلاں کو بلاؤ کہ مجھے پکڑ کر لیٹرین لے چلے، کیوں کہ فالج ہے اور اٹھ نہیں سکتے۔ تو یہ نعمتِ عظمیٰ ہے کہ بندہ کسی بندے کا محتاج نہ ہو۔ میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔

نہ بندہ ہو کسی بندے کے بس میں
تڑپ کے رہ گئی بلبلِ قفس میں

اس وظیفے کی برکت سے ان شاء اللہ! اس کا پڑھنے والا مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ ہو گا۔ بزبان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور بحوالہ تفسیر روح المعانی **یَا صَمَدُ** کی تفسیر ہو گئی کہ **اَلْمُسْتَغْنٰی عَنْ كُلِّ اَحَدٍ وَالْمُحْتَاجُ اِلَيْهِ كُلِّ اَحَدٍ** صمد وہ ذات ہے جو سارے عالم سے بے نیاز ہے اور سارا عالم اس کا نیاز مند ہے۔ میری اردو کی شائستگی بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، میں سوچ کر نہیں بولتا اور نہ رٹ کر آتا ہوں، میرے سرہانے کوئی کتاب نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا مطلب اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا مطلب نہیں سمجھو گے تو پڑھنے میں پورا مزہ نہیں آئے گا۔

یَا عَزِيزُ کی تعریف

اب **یَا عَزِيزُ** کے معنی بھی سمجھ لو۔ **اَلْقَادِرُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ** جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہو۔ کوئی چیز، عالم کا کوئی ذرہ اور شے دائرۂ قدرتِ خداوند تعالیٰ سے باہر نہیں ہے۔ **یَا عَزِيزُ** کی دوسری تعریف ہے **وَلَا یُعْجِزُهُ شَیْءٌ فِی اسْتِعْمَالِ قُدْرَتِهِ** کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کو اس کی طاقت کے استعمال میں مزاحمت اور رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ اس کو ایسے سمجھیے کہ محمد علی کھلے لاہور آیا اور اس نے کسی کے اوپر غصہ کرنا چاہا کہ دیکھو اس کو ابھی باکسنگ کا مُکا مارتا ہوں، لیکن اگر لاہور کے دس پہلوان اس کا ہاتھ پکڑ لیں تو کسی کو مُکا مار سکتا ہے؟ تو اسے مُکا مارنے کی قدرت تو تھی لیکن اس قدرت کا استعمال نہیں کر سکا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے

لکھا ہے کہ **وَلَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فِي اسْتِعْمَالِ قُدْرَتِهِ** میں نکرہ تحت النفی ہے یعنی کوئی شے اللہ کے استعمالِ طاقت میں مزاحمت نہیں کر سکتی، رُکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم کو اپنا ولی بنانے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے ولی بننے میں ہمارا نفس اور شیطان اور سارے عالم کی گمراہ کرنے والی ایجنسیاں اثر انداز نہیں ہو سکتیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر اثر انداز ہے اور ان کی اثر اندازی کے مقابلے میں کون ظالم اثر اندازی کر سکتا ہے؟ لہذا کبھی کبھی اپنے لیے یہ دعا کر لیا کرو کہ اے اللہ! ہم نے اپنے دست و بازو کو آزمایا لیکن ہماری طاقت کبھی کبھی تقویٰ شکن ہو گئی، ہمارا تقویٰ ٹوٹ گیا اور آپ کی مرضی کے خلاف ہماری زندگی ہو گئی لہذا آپ ہم کو اولیائے صدیقین کی خطِ انتہا تک پہنچانے کا ارادہ فرمالیں، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کے لیے انتظام کریں بس آپ کا ارادہ ہی کافی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ چھت ڈالنے کے لیے سیمنٹ، بجری، سریا اور انجینئر لاؤ لیکن اللہ تعالیٰ ان اسباب کے محتاج نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں **كُنْ** ہو جا، **فَيَكُونُ** بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے لیے سیمنٹ بجری کا انتظام نہیں کیا بس ان کا حکم ہی کافی ہے، ان کی ذات زبردست قدرت والی ہے۔ اے اللہ! بس آپ ہمارے لیے، سب حاضرین کے لیے **كُنْ** فرمائیے کہ بن جاؤ سب کے سب ولی، آپ **كُنْ** کہہ دیجیے ہم **فَيَكُونُ** ہو جائیں گے۔ یہ شارٹ کٹ اور بہترین راستہ بتا رہا ہوں، میرے ان علوم کو ڈائری میں لکھ لو تاکہ آگے بڑھا سکو۔

علمِ دین کی عظمتیں اس وقت قائم ہوتی ہیں جب کوئی عالم عربی زبان میں کتابوں کے حوالوں سے اس کی تشریح کرتا ہے۔ آپ کتنی ہی اشکبار آنکھوں سے تقریر کریں اتنا تو امت سمجھ جائے گی کہ بہت ہی دردِ دل والے ہیں مگر علم کی نفی کریں گے، کوئی عالم علمی دلیل نہ دے تو علماء مطمئن نہیں ہوتے جب تک کہ علومِ شریعہ کو دلائلِ نقلیہ سے نہ ثابت کرے۔

يَا مُعْنِي کی تعریف

اب **يَا مُعْنِي** کی کیا تعریف ہے؟ یہ تعریف میں اپنے شیخ ثانی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کو سنا چکا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو چار نام پڑھنے کو بتاتے ہیں اختران کی تفسیر کر رہا ہے تاکہ حضرت کا دل بھی خوش ہو جائے اور ان کی تائید بھی حاصل

ہو جائے، ہمارے شیخ نے بھی اس کو سنا ہے۔ **یَا مُعْنِی** کے تین معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے اے غنی کرنے والے یعنی ہم کو خوب پیسہ دے دے، پیسہ ہاتھ میں بھی ہو، جیب میں بھی ہو، صندوق میں بھی ہو، بیوی کے پاس بھی ہو، اماں کے پاس بھی ہو مگر دل میں نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا کی محبت پر غالب ہو

مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ میں نے خود سنا کہ مال کو ہاتھ میں رکھو، جیب میں رکھو، صندوق میں رکھو اور جہاں بھی حفاظت سے رہے رکھو، مگر دل میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ دل اللہ کا گھر ہے، جس کا گھر ہے اس میں وہی رہے۔ دل دنیا کا گھر نہیں ہے، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کاروبار بھی ہو، کار بھی ہو مگر دل میں ہر وقت یار ہو یعنی خدائے تعالیٰ کی یاد سے غفلت نہ ہو۔ کام کیجیے، نوٹ کی گڈیاں بھی گنیے، گاہک آیا فرنیچر پیک کر کے اسے دیا اور پیسہ گنا، نوٹ کی گڈیاں گنو مگر ہاتھ سے گنو، دل سے نہ گنو، دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ آج مال بک گیا ہے اور پیسہ بھی مل گیا ہے۔ دل میں اس ہی کا خیال رہے، ادنیٰ سا خیال کافی ہے، خیال کا اتنا غلبہ کہ جس سے نوٹ کی گڈی گن نہ سکے اور نوٹ ادھر ادھر ہو جائیں اور بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، غرق ہیں یادِ الہی میں، اتنا غرق ہونا جائز نہیں ہے۔ اب یادِ الہی کتنی ہو؟ اس کی مقدار بھی سن لو۔ کوئی کاٹنا چھپے اور اندر ہی ٹوٹ جائے، اسی کا نام ہے دردِ محبت، بریانی کھاؤ گے تب بھی اس کاٹنے کا درد یاد رہے گا، بیوی سے بات کرو گے، نوٹ کی گڈیاں بھی گنو گے لیکن وہ درد یاد رہے گا۔ اسی کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

شکر ہے دردِ دل مستقل ہو گیا ہے

اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا

نسبتِ الہیہ دائمی تعلق مع اللہ کا نام ہے

یہ کیا درد ہے کہ ملتزم پر روئے اور اپنے ملکوں میں آکر زنا اور بد کاریوں میں مبتلا ہو گئے، جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، ذرا سی دیر میں کچھ اور ذرا سی دیر میں کچھ۔ حضرت

فرماتے تھے نسبت نام ہے دائمی تعلق مع اللہ کا، یہ تھوڑی دیر کے لیے یا عارضی نہیں ہے۔ تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے مجھ سے الہ آباد میں فرمایا

شکر ہے دردِ دل مستقل ہو گیا

اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا

اب یہ دل اس قابل ہے کہ اس کو دل کہا جائے، جس کو اللہ تعالیٰ سے غفلت نہ ہو، یادِ الہی ہر وقت اس دل میں ہو جیسے کانٹا چبھا ہوا ہے۔ دیگر اللہ والوں نے بھی اللہ کے اس عشق کی تعریف کی ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں

رگ رگ میں دوڑے پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے

یہ خواجہ صاحب کا شعر ہے، محبت کی تعریف کر رہے ہیں کہ محبت کیا چیز ہے؟ عشق کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کس چیز کا نام ہے؟ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے اپنے اس شعر میں شاید کالفاظ تواضع کے لیے کہا ہے تاکہ بڑائی نہ ظاہر ہو۔

شکر ہے دردِ دل مستقل ہو گیا

اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا

اللہ والے کبھی بڑائی ظاہر نہیں کرتے، وہ اللہ کی کسی نعمت کا اظہار کرتے ہیں تو وہاں تواضع کی پالش لگا دیتے ہیں۔

تقویٰ کس کا نام ہے؟

آج میرا لاہور میں آخری دن ہے، میں دردِ دل سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے رورو کر دردِ مستقل مانگو کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے غفلت نہ ہو تاکہ نافرمانی کی نوبت نہ آئے۔ اللہ کو ناراض کرنا اور اپنے نفس کو حرام لذت کی بد مستی اور قہرِ خدا میں مبتلا کرنا، اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رکھنا عقل کی بات نہیں ہے، غیر شریفانہ بات ہے، اللہ تعالیٰ کی وفاداری کے خلاف بات ہے، جس کی کھاؤ اس کی گاؤ۔ کھانے میں تو آستین خوب کھینچتے ہو، کوئی

ڈش نہیں چھوڑتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وفاداری سے بھی جڑے رہو۔ اگر دس دن کھانا نہ ملے تو کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ جس مالک کے رزق بند کر دینے سے ہم کو گناہ کی طاقت نہ رہے اس مالک کا رزق کھا کر، طاقتِ گناہ ہوتے ہوئے بھی گناہ نہ کرنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی دوا کا فور و غیرہ کھالی اور بیچوے و مخنث ہو گئے۔

صحابہ نے اجازت مانگی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم مخنث ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا ہر گز ایسا نہ کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ تقویٰ نام ہے **كُفِّ النَّفْسِ عَنِ الْهَوَىٰ** طاقتِ گناہ بھی ہو، تقاضائے گناہ بھی ہو پھر نفس کے گھوڑے کی لگام کسے رہو، اسے گناہوں کے گڑھے میں گرنے نہ دو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔

میرے شیخ ثانی مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے کتنی عمدہ مثال دی کہ جون کا مہینہ ہے اور روزہ رکھے ہوئے ہیں، رمضان جون میں آگیا، لُو چل رہی ہے اور زبان خشک کاٹا ہے۔ اب فریج کھولا تو دل چاہا کہ تچ پانی کی بوتل کی بوتل پی لوں مگر ایک قطرہ بھی نہ پیا، بس اسی کو پیا ملتا ہے یعنی مولیٰ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کو متقی نہیں کہا جاتا، فرشتوں کو معصوم کہا جاتا ہے، متقی اس لیے نہیں کہا جاتا کیوں کہ ان کے اندر تقاضائے گناہ نہیں ہیں۔ ہم غلاموں اور مٹی کے انسانوں کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ ہمیں تقاضائے معصیت دے دیے **فَالْتَهَمَهَا جُفُورَهَا** ہمارے اندر نافرمانی کا مادہ بھی رکھ دیا **وَتَقْوَبَهَا** اور اس سے بچنے کی طاقت بھی دے دی کہ گناہ کرنے کا تقاضا تو پیدا ہو مگر تم اللہ کو دیکھتے رہو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔

شرم و حیا گناہ کی تاریخِ خرم نہیں کرنے دیتی

اب میں ایک مثال دیتا ہوں جو اس وقت اللہ کے فضل سے دل میں آگئی ہے، اتنی پیاری مثال دے رہا ہوں کہ واللہ! اگر ذرا بھی حیا اور شرم ہو تو آج کی تاریخ سے گناہ نہیں کرو گے۔ ایک بچے کے باپ نے اسے سکھایا ہوا تھا کہ بیٹا کوئی چیز نہیں لیا کر جب تک ماں باپ سے اجازت نہ لے لو، کیوں کہ خود لوگ تم کو ذلیل سمجھیں گے، معاشرہ ذلیل سمجھے گا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بچہ تربیت یافتہ نہیں ہے، اس میں تہذیب نہیں ہے، جو چاہے لے لیتا

ہے۔ جب اس کی تربیت ہو گئی تو اب یہ رشتے داروں کے یہاں گیا، کسی نے کہا بیٹا یہ لو، اب یہ ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے، اپنے ابا کو دیکھتا ہے، جب باپ نے اشارہ کر دیا تو فوراً لے لیا تاکہ دینے والے کو تکلیف نہ ہو، لیکن جب تک اپنے ابا کا حکم نہیں ملا اس وقت تک نہیں لیا۔ تو جب ہمارا دل چاہے کہ کسی نمکین لڑکی یا لڑکے کو دیکھ لیں یا اس کے ساتھ کوئی گناہ کر لیں اور وہ بھی راضی ہے تو تم اپنے رب کو، اللہ کو ایک دفعہ اوپر دیکھ لیا کرو۔ آہ! تین چار سال کے معصوم بچوں پر تو تہذیب و تربیت اثر کر جائے اور ہماری داڑھیاں سفید ہو جائیں مگر ہم اپنے رب کی طرف نہ دیکھیں کہ اس وقت مالک کا حکم کیا ہے؟ بتاؤ کیسی مثال ہے؟ مگر ان مثالوں کا فائدہ عمل پر ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

لَا شَجَاعَةَ يَا فَنِّي قَبْلَ الْحُزُوبِ

سپاہی لاکھ وردی پہن کر شان دکھاتا پھرے، جب تک جنگ میں بہادری نہ دکھائے کوئی اس کی شجاعت کو تسلیم نہیں کرتا۔ جب کوئی حسین شکل سامنے آئے وہاں تقویٰ کی بہادری دکھاؤ کہ میں اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اپنے قلب میں حرام لذت درآمد کرنے کا کمینہ پن نہیں کر سکتا، میں شریف زادہ ہوں، شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، خاندانی آدمی ہوں۔

ارتکابِ گناہ شرافتِ بندگی کے خلاف ہے

ہر مرید خاندانی ہے، جب شیخ سے جڑ گیا تو گروہِ صوفیا میں داخل ہو گیا، اب وہ غیر شریف نہیں ہے، جب سر پر گول ٹوپی آگئی تو اور شریف ہو گیا، جب ایک مٹھی داڑھی بھی آگئی تو اور شریف ہو گیا اور جب کالے بال سفید بالوں میں کنورٹ ہو گئے تو اب شرافت اور زیادہ بڑھ گئی۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب پہلا بال سفید ہوا تو انہوں نے اللہ میاں سے پوچھا کہ اللہ میاں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ وحی الہی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم تیرے بالوں میں جو سفیدی آرہی ہے **هَذَا وَقَارٌ** یہ تمہارا وقار ہے، تمہاری وجاہت ہے، تمہیں شرافت اور عزت دی جا رہی ہے۔ تو سفید بالوں کے ساتھ عزت فروشی کیسی؟

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا امتحان اور آسان کر دیا ہے کہ سارے گناہوں کے آخری اسٹیشن اور آخری مراکز نافرمانی کے نیچے نجاست کے مقامات ہیں تاکہ میرے بندوں کو طبعی طور پر بھی حیا آئے کہ کیا ان گندے مقامات کو پوجتے ہو؟ اگر کہیں نافرمانی کے نیچے مشک اور زعفران بھر دیا جاتا تو ان حسینوں، نامحرموں سے چٹنا کتنا مشکل ہو جاتا۔ ایک ہزار فقیر پیالہ لیے کھڑے ہوتے، ہر حسین کو دیکھتے اور درخواست کرتے کہ کچھ تو مشک و زعفران نکالو تاکہ بازار میں جا کر بیچیں، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسانِ عظیم ہے کہ گناہوں کے مراکز کو گندہ کر دیا تاکہ میرے بندے لیلیٰ کے عشق میں اپنے مولیٰ کو نہ بھول جائیں۔

یَا مُعْنٰی کے تین معنی ہیں: نمبر ایک: اے اللہ! ہم کو مال و دولت سے غنی کر دے تاکہ ہم اسے آپ پر فدا کر سکیں، مسجد و مدرسوں میں طلبہ پر اور خانقاہوں میں مہمانوں پر۔ نمبر دو: اے اللہ! ہمارے قلب کو غیر اللہ سے مستغنی کر دے، حسینوں کو تلاش کرنے کا دل ہی نہ چاہے۔ نظر پڑ جانا اور ہے مگر انارکلی میں جا کر ڈھونڈنا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ بعض لوگوں کا قلب ان حسین شکلوں سے مستغنی ہوتا ہے، ان کا دل ہی نہیں چاہتا کہ بے ضرورت بازار جائیں جبکہ بعض ایسے مریض ہیں کہ ان کا مارکیٹ میں کوئی کام نہیں، مارکیٹنگ مقصد ہی نہیں ہے، بن ٹھن کر، کا جل وغیرہ لگا کر صرف عورتوں کو دیکھنے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو غیر اللہ سے مستغنی کر دے، بس ہم آپ کی یاد میں مست رہیں۔ **تو یَا مُعْنٰی** کے دو معنی بیان ہو گئے۔ یہ معنی میں نے اپنے مرشد کے سامنے بھی پیش کیے ہیں، یہ ہمارے شیخ کا مصدقہ مال ہے، میرا مال دربارِ مرشد سے سرٹیفائیڈ ہو چکا ہے۔

یَا مُعْنٰی کے تیسرے معنی یہ ہیں کہ یا اللہ! اپنی توفیق سے ہم کو غنی کر دے، کثرتِ تلاوت سے، کثرتِ ذکر سے اور نیک اعمال سے بھی ہم مال دار ہو جائیں، **رَبِّیْسُ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ** ہو جائیں، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے بھی رئیس ہو جائیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ **أَعْنٰی نَفْسَهُ** کے معنی ہیں کہ نفس کو غنی کر دے، نیکیوں سے، کثرتِ ذکر سے، تلاوت اور عبادات سے ہم کو مال داری دے دیجیے، ہم کو غیر اللہ سے مستغنی کر دیجیے اور نیکیاں کمانے کی توفیق دے دیجیے۔

میری جاں کمالو کمانے کے دن ہیں

مرنے کے بعد ایک دفعہ روح نکلنے کے بعد سبحان اللہ نہیں کہہ سکو گے چاہے وصیت کر جاؤ کہ میری پوری سلطنت اور میری پوری دولت فقیروں میں تقسیم کر دی جائے اور یا اللہ اس کے بدلے میں ہم مرنے کے بعد ایک دفعہ استغفر اللہ کہہ لیں تو موقع نہیں ملے گا۔

يَا نَاصِرُ کی تعریف

يَا نَاصِرُ کے بھی تین معنی ہیں کہ ہم کو مدد دیجیے نفس کے مقابلے میں تاکہ نفس ہم کو ہرانے نہ پائے، چت نہ کر دے، جب نفس کا مقابلہ ہو تو آپ مدد بھیجیے اور ہمیں نفس پر غالب رکھیے۔ **يَا نَاصِرُ** کے دوسرے معنی ہیں کہ دنیا میں ہمارے جتنے دشمن ہیں ان کے مقابلے میں ہم کو مدد دیجیے کہ کوئی دشمن ہم پر غالب نہ ہو۔ **يَا نَاصِرُ** کی تیسری تعریف ہے کہ میدانِ محشر کی مشکلات میں اور حساب و کتاب کے دن بھی مدد کریں تاکہ آخرت کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔

اللہ کے چار نام پڑھنے کے فوائد

میں اللہ کے ان چار ناموں کی تفسیر کر رہا ہوں جو میرے مرشد نے مجھے بتائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان ناموں کو پڑھنے کا بے حد تجربہ کر رہا ہوں اور یہاں تک فرمایا ہے کہ ہم دہلی ایئرپورٹ جا رہے تھے، سڑک پر بہت رش تھا اور خدشہ تھا کہیں جہاز چھوٹ نہ جائے، بس ہم نے یہ چار نام پڑھنا شروع کیے، چند منٹ کے بعد پوری سڑک خالی ہو گئی اور ہم وقت پر ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ اور میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ تو ایک واقعہ ہے، میں نے جس کو یہ وظیفہ بتایا اس کے وارے نیارے ہو گئے، مشکلات حل ہو گئیں۔ چنانچہ غریبی دور کرنا، چین سے اور غالب رہنا، دشمنوں سے محفوظ رہنا اور آخرت کا بننا سب اس وظیفے میں ہے، لہذا اس کو پڑھتے رہو۔ بعض لوگوں کو میرے مرشد نے بتایا کہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھ لیا کرو، اس طرح پڑھنے سے ذرا پابندی رہتی ہے ورنہ بعض لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن جب عادت پڑ جائے گی تو ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھ لے گا، **يَا صَمَدُ يَا عَزِيزُ يَا مُغْنِي يَا نَاصِرُ**۔

اللہ کے چار نام پڑھنے کی ترتیب

عربی حروف تہجی میں پہلے ص ہے، پھر ع ہے، اس کے بعد م اور پھر ن آتا ہے، لہذا ان چار ناموں کو حروف تہجی کی اسی ترتیب سے پڑھو، پہلے **يَا صَمَدُ** کہو، پھر **يَا عَزِيزُ** اس کے بعد **يَا مُغْنِي** اور آخر میں **يَا نَاصِرُ** پڑھو۔ یہ ترتیب بھی میرے شیخ نے مجھے بتائی ہے۔ ہمارے پاس تو ہمارے باپ داداؤں کی جائیداد بہت ہے، یہ مت سمجھو کہ اختر غریب ہے، مجھے وراثت اتنی ملی ہے کہ میں بہت ہی رئیس ہوں، میری کمائی مت دیکھو، وراثت ہی اتنی ملی ہے کہ بس پوچھو مت، میرے پاس موروثی جائیداد بہت ہے کیوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے ساتھ رہنے کا بہت موقع دیا ہے۔ جب میں پندرہ سال کی عمر میں بالغ ہوا تو الہ آباد طبعیہ کالج میں داخل ہوا اور وہاں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا شیخ و مربی بنایا، تین سال تک ان کی صحبت میں رہا، یوں سمجھو کہ بالغ ہی بزرگوں کی صحبت میں ہوا۔ تو آج آپ لوگوں کو یہ عظیم الشان وظیفہ بتا دیا۔

بزبان رسالت پانچ سیکنڈ کا وعظ

میرے کچھ دوستوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے حضور کیسے روئیں؟ رونے کا طریقہ بتادیں کیوں کہ آج شام کو آپ چلے جائیں گے، آج مغرب کے بعد بیان نہیں ہو گا۔ تو میں نے پانچ سیکنڈ کا بیان کیا، یہ میری اپنی قابلیت نہیں ہے، میرے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے گھڑی دیکھ کر بتایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعظ پانچ سیکنڈ کا ہے۔ آپ لوگ بھی گھڑیاں دیکھ کر سیکنڈ نوٹ کر لو:

أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلَيْسَعَكَ بَيْتُكَ وَأَبْكَ عَلَى خَطِيئَتِكَ ^{۱۷}

دیکھ لو پانچ سیکنڈ ہو گئے نا! یہ میرے مرشد ثانی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم وعت فیوضہم نے مجھے بتایا ہے، **فِدَاهُ آبِي وَأُمِّي** میرے مرشدین پر میرے ماں باپ فدا ہوں، یہ سب ان ہی کا صدقہ ہے، ان ہی کی دعاؤں کا ظہور ہے چاہے شیخ کہیں بھی ہو۔

جیسے ایک پرندے کا نام قاز ہے، سردیوں میں روس کے بر فیلے علاقے سائبیریا میں انڈے دے کر ہزاروں میل دور پاکستان اور ہندوستان کے جھیل و تالاب پر آتا ہے اور یہاں آکر توجہ ڈالتا ہے، کیوں کہ سخت سردی کے باعث وہ علاقہ رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ جب چھ مہینے بعد وہ واپس جاتا ہے تو اس توجہ کی وجہ سے انڈے سے بچے نکل آتے ہیں۔ مولانا شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھانے والے صاحب نسبت بزرگ فرماتے ہیں کہ جب جانور کی توجہ میں یہ گرمی اور یہ طاقت ہے کہ سائبیریا میں انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں تو کیا اللہ والوں کی توجہ میں اتنی بھی گرمی اور طاقت نہیں ہوگی؟ کیا جانور اولیاء اللہ سے افضل ہیں؟ تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے شیخ ہردوئی میں، مکہ شریف میں یا جہاں بھی ہوں ان کی دعائیں عرشِ اعظم پر جا کر ہمارے سروں پر ابرِ رحمت کی طرح سایہ فگن رہتی ہیں، ان کی دعاؤں کا سایہ ہمارے سروں پر رہتا ہے۔

تو آپ نے پانچ سیکنڈ کا وعظ سن لیا؟ بس اس کے بعد آج کی مجلس ختم، اب ایک مجلس شام کو ہوگی، کیوں کہ میرے دوستوں نے کہا تھا کہ پھر آپ چلے جائیں گے۔ تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے رونا سیکھ لو کیوں کہ میرے مرشد شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نئی چڑیا جب پنجرے میں آتی ہے تو پرانی چڑیا سے پوچھتی ہے۔

کس طرح فریاد کرتے ہیں یہ بتا دو قاعدہ

اے اسیرانِ قفس میں نوگرفتاروں میں ہوں

یعنی میری ابھی ابھی گرفتاری ہوئی ہے اور تم پرانے ہو، تم کس طرح اپنی رہائی کے لیے فریاد کرتے ہو؟ نیا آدمی جب اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو پرانے عاشقوں سے پوچھتا ہے کہ اپنے ماضی کی تلافی کے لیے، حال کی درستی کے لیے اور مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے فریاد کرتے ہیں۔

حفظِ لسان کی اہمیت

یہ حدیث **أَمْلِكْ عَلَىكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ وَابْنُكَ عَلَى خَطِيئَتِكَ**

پانچ سیکنڈ کا وعظ ہے اور وعظ بھی پیغمبر کا ہے، سید الانبیاء کا وعظ ہے۔ علمائے دین کے وعظ تو آپ

سننے رہتے ہیں لیکن سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ کیسا ہو گا؟ جب ان کے غلاموں کے وعظ میں اثر ہے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ کیسا پُر اثر ہو گا اور وہ بھی اتنا مختصر یعنی صرف پانچ سیکنڈ کا۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ ڈاکٹر ایک سیکنڈ میں انجکشن لگا دیتا ہے اور ایک سو پانچ بخار اٹھانے ہو جاتا ہے۔

آدابِ گفتگو

یہ پیغمبر کا وعظ ہے **أَمْلِكْ عَلَىكَ لِسَانَكَ** اپنی زبان پر مالکانہ حق رکھو، پہلے سوچو پھر بولو، پہلے سوچو کہ یہ بولنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں؟ اپنے شیخ سے بولنا مناسب ہے یا نہیں؟ اپنے استاد سے بولنا مناسب ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ یہ بولنا مناسب ہے یا نہیں؟ زبان کہاں استعمال کی جائے اور کہاں استعمال نہ کی جائے، یہی چیز بزرگوں سے سیکھی جاتی ہے۔

ایک بزرگ کے منہ سے صرف اتنا نکل گیا کہ اے اللہ! آج آپ نے بڑے موقع سے بارش کی۔ فوراً آسمان سے ڈانٹ پڑی کہ او بے ادب، میں بے موقع بارش کب کرتا ہوں؟ میرے مقبول بندوں میں ہو کر بولنے کا سلیقہ سیکھو۔ اگر کوئی اپنی اماں سے کہے کہ او میرے ابا کی بیوی مجھ کو چائے پلاؤ۔ تو ماں کیا کہے گی؟ میں تیری کیا ہوں؟ کیا تیری ماں نہیں ہوں جو تو مجھے ابا کی بیوی کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ ایسے لٹریچر پڑھے ہیں جن سے مجھے حق گوئی آگئی ہے، اب میں حق بات کروں گا، کیا آپ میرے باپ کی بیوی نہیں ہیں؟ تو اماں اسے چپل سے ٹھیک کرے گی، چپل نکال کر ایک لگائے گی اور کہے گی کہ آج چپلی کباب سے ناشتہ کرو۔ کیا حق بات کی دائرۂ ادب سے خروج کی اجازت ہے؟ حق کہو مگر ادب سے کہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا **وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي** جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ کیا اللہ بیماری کا خالق نہیں ہے؟ مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیمار کرتے ہیں۔ کیوں کہ یہ ایک عیب کی بات ہے۔ اس لیے اچھی

بات کی نسبت اللہ کی طرف کرو، بُرائی کی نسبت مت کرو۔ یہ ادب بزرگوں سے سیکھا جاتا ہے۔ میں نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ مکہ شریف میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے حضرت والا مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہر دو کی دامت برکاتہم دونوں بزرگ مکہ شریف میں تھے کہ ایک شخص نے مولانا شاہ ابرار الحق صاحب سے کہا کہ مولانا محمد احمد صاحب بھی آپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فوراً فرمایا کہ نہیں مولانا میرے ساتھ نہیں آئے، میں مولانا کے ساتھ آیا ہوں۔ کیوں کہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب عمر میں بھی بڑے تھے اور میرے شیخ نے ان کو اپنا مربی اور مرشد بھی بنایا تھا۔ بتائیے! بغیر صحبتِ اہل اللہ کے یہ عقل کہاں سے آتی؟

حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو جواب عطا فرمایا **هَذَا أَجَلٌ مِنْ مَنَاقِبِهِ** یہ ان کی منقبت میں بہت ہی جلیل اور عظیم تر عنوان ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں بڑا نہیں ہوں، **هُوَ أَكْبَرُ** بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ **وَأَنَا أَصْنُ** عمر میری زیادہ ہے۔ یہاں اپنے لیے بُرائی کی نسبت ہی نہیں ملتی۔ انہوں نے **هُوَ أَكْبَرُ نُبُوتًا وَأَنَا أَكْبَرُ سِنًا** نہیں فرمایا یعنی وہ نبوت میں بڑے ہیں اور میں عمر میں بڑا ہوں، اپنی بُرائی کی لغت ہی استعمال نہیں کی، یہ ہے کمالِ ادب کہ اپنے کلام میں بُرائی کی لغت ہی نہیں آنے دی، فرمایا **هُوَ أَكْبَرُ** بڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں **وَأَنَا أَصْنُ** عمر میری زیادہ ہے۔ **أَصْنُ** کا ترجمہ انگریزی میں یہی ہے کہ میں عمر میں سینئر ہوں۔

حضرت حمزہ کی حضرت جبرئیل کو دیکھنے کی خواہش

حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں دو سال بڑے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ چار سال بڑے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے میرے پیارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم)! میں آپ پر فدا ہوں، مجھے بھی جبرئیل علیہ السلام کی زیارت کرا دیں۔ خصائص الکبریٰ جلد نمبر ۱ میں یہ واقعہ لکھا ہے جس کے مصنف مولانا جلال الدین

سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو تفسیر جلالین کے مصنف بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا! جبرئیل علیہ السلام کی ملاقات صرف پیغمبر اور نبی ہی کر سکتے ہیں، آپ کی روحانیت میں وہ طاقت نہیں ہے۔ تو گویا انہوں نے بزبانِ حال کہا۔

دکھا جلوہ وہی غارت گر جانِ حزیں جلوہ

تیرے جلوے کے آگے جان کو ہم کیا سمجھتے ہیں

یعنی زیادہ سے زیادہ یہی ہو گا کہ میں مر جاؤں گا، میں اس کے لیے تیار ہوں، بس آپ مجھے جبرئیل علیہ السلام کی زیارت کرا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جبرئیل علیہ السلام سے وقت لے لوں۔ معلوم ہوا کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں ڈاکٹریا فلاں بزرگ سے وقت لے لوں تو وقت لینے کا یہ طریقہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے۔ اب حطیم میں ملنے کا وقت مقرر ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ کو طے شدہ وقت پر کعبہ شریف میں حطیم کے اندر لے گئے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان کی آہٹ اور سرسراہٹ شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا ہوشیار ہو جائیں، جبرئیل علیہ السلام آ رہے ہیں۔ اب چچا جان شوق سے آنکھ کھولے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی حضرت جبرئیل کے پیر پر نظر پڑی، اس کی روایت خود حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضرت جبرئیل کے پیر زمرہ کے رنگ کے تھے جسے دیکھتے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ وہ سر نہیں دیکھ پائے، اچانک بے ہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا دیکھا آپ نے جبرئیل کو؟ کہا کیا دیکھتے۔

وہ سامنے تھے نظامِ حواسِ برہم تھا

نہ آرزو میں سکت تھی نہ عشق میں دم تھا

یعنی ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ تو یہ بات پر بات آگئی۔ یہ سب میرے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اختر چالیس سال تک خاموش تھا، چالیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے بزرگوں کی دعاؤں سے خاص کر مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کے صدقے میں میری زبان کھولی۔

گھر کے وسیع ہونے کا مطلب

اس حدیث کا دوسرا جز ہے **وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ** اس کے دو ترجمے ہیں: محدثین نے ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ تم کو اپنا گھر وسیع معلوم ہو یعنی تم انارکلی یا کسی بھی گلی میں بلا ضرورت شدیدہ نہ جاؤ، اپنے ہی گھر میں خوش رہو۔ اور دوسرا مفہوم جو حق تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا ہے کہ ہر گناہ سے بچو ورنہ گھر وسیع ہونے کے باوجود تنگ معلوم ہو گا۔ اس کی دلیل بھی بتاؤں گا ان شاء اللہ! بلا دلیل تصوف کی کوئی بات پیش نہیں کروں گا۔

تین صحابہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچاس دن تک ان سے گفتگو نہیں فرمائی۔ ان کی قلبی کیفیت کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میری نظر جن سے بدل جائے ان کے دل کا کیا حال ہوتا ہے؟

جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستاں ہو گیا

تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا

اللہ ہمیں پیار سے دیکھ لے ہمارا دل گلستاں ہو جائے گا، اللہ کو ایک پھول دو گے تو اللہ پورا گلستاں دے گا، ایک خواہش کا خون کر کے دیکھو اللہ گلستاں دیتا ہے اور اگر تم نے ایک پھول حرام کا حاصل کیا تو گلستاں تو کیا ملتا تم خارستان میں داخل کر دیے جاؤ گے، چاروں طرف اللہ کے غضب کے سانچوں میں جینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ** یہ زمین، یہ کائنات اپنی تمام تر وسعت کے باوجود ان صحابہ پر تنگ ہو گئی تھی **وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ** اور وہ اپنی جانوں سے بے زار ہو گئے تھے۔ معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے بڑی چیز بھی تنگ معلوم ہوتی ہے، دنیا اندھیری معلوم ہوتی ہے کیوں کہ تم نے خالق شمس و قمر کو ناراض کر دیا۔ اب سورج کی روشنی بھی تمہارے دل کو روشن نہیں کر سکتی۔ جو خالق شمس و قمر کو ناراض کرتا ہے اس کے قلب کو یہ آفتاب بھی روشنی نہیں دے سکتا۔ اکبر الہ آبادی کا شعر سنئے، کتنا پیارا شعر یاد آیا، حج اکبر الہ آبادی نے شمس و قمر کی روشنی کے بارے میں فرمایا۔

تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں

یعنی اے یورپ کے سائنس دانو! چاند پر چلے جاؤ یا سورج کی سیر کر لو، اگر دل میں ایمان کا نور، ایمان کی روشنی، اللہ کے نام سے سکون اور چین نہیں ہے تو جہاں جاؤ گے بے چین اور پریشان رہو گے۔

ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ باوجود اپنی وسعت کے پوری دنیا ان کے لیے تاریک ہو گئی، یعنی اگر تقویٰ سے نہیں رہو گے تو زمین پر رہو یا چاند پر، گھر میں رہو یا باہر کہیں چین اور سکون نہیں پاؤ گے۔ اب اس آیت کو اس حدیث سے ملاؤ، **وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ** تمہارا گھر جب وسیع ہوگا، جب تم تقویٰ سے رہو گے اور خالق ارض و سماء کو یاد کرو گے تو خود تمہارے دل میں ارض و سماء ہوں گے اور وہ تمہارے دل کی قید میں ہوں گے، دل میں قیدی کی طرح رہیں گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں۔

بادہ در جو شش گدائے جوش ماست

اے دنیا والو! جلال الدین رومی کی زبان سے سنو، اللہ کے نام کی محبت کا جوش ہے شراب اس کی محتاج اور گدا ہے، اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی، یہ وہ نشہ ہے کہ اللہ کے نام پر تلواریں چلتی ہیں، بندے شہادت کا خون پیتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، اور شراب کا نشہ وہ ہے کہ ذرا سی ترش یعنی کھٹی چیز پلا دو تو سب نشہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس شراب کے فوراً بعد موتنا ضروری ہے، جتنے شرابی ہیں سب کو دیکھو بوتل چڑھاتے ہی فوراً موتے ہیں۔ اور اللہ کے عاشقوں کو اللہ کی محبت کا جوش ہے اس سے ان کے سینوں میں انوار کا دریا بہتا ہے۔

شاہوں کے سروں میں تاجِ گراں سے درد سا کثر رہتا ہے

اور اہل وفا کے سینوں میں اک نور کا دریا بہتا ہے

تو حدیث **وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ** کی شرح سمجھ میں آگئی؟ اپنا گھر تم کو وسیع کب معلوم ہوگا، اپنے گھر کو وسیع کیسے بناؤ گے؟ نورِ تقویٰ سے اور اللہ کے نام سے۔ جب دل میں اللہ آئے گا تو زمین و آسمان تمہارے دل کے قیدی بن جائیں گے۔ اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں۔

بادہ در جو شش گدائے جوش ماست

چرخ در گردش اسیر ہوش ماست

اے دنیا والو! شراب میں جو جوش ہے وہ میرے دل میں اللہ کی محبت کے جوش کا گدا اور ادنیٰ بھک منگا اور فقیر ہے۔ آسمان اور زمین اپنی گردش کے پورے دائرے کے ساتھ میرے ہوش کے قیدی ہیں، میرے قلب کی وسعت کے مقابلے میں آسمان و زمین کی گردش کی وسعت کوئی حیثیت نہیں رکھتی کیوں کہ میرے قلب میں خالق ارض و سماء ہے، جب دل میں خالق ارض و سماء ہے تو ارض و سماء کی لمبائی چوڑائی اپنے خالق کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ جس کے دل کو خالق ارض و سماء نے اپنا گھر بنایا ہو اس کو اپنا گھر کتنا بڑا معلوم ہو گا۔

بگڑی بنانے کا نسخہ

اب ایک جملہ رہ گیا **وَابْتَهِ عَلَى خَطِيئَتِكَ** اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ یہ نسخہ بگڑی بنانے کا ہے۔ جن سے غلطیاں ہو گئیں، جن سے گناہ ہو گئے، لغزشات ہو گئیں، خطیئات ہو گئیں، معصیت ہو گئے، محروم حسنات ہو گئے، تقویٰ کی استقامت مجروح ہو گئی، کسی حسین کے قد و قامت کو دیکھ کر استقامت متاثر ہو گئی۔ اس پر اپنا ایک شعر یاد آگیا۔

اس کی قامت ہے یا قیامت ہے

پہلا مصرع رو مانٹک ہے تاکہ مسٹر بھی غور سے سنے مگر اگلے مصرع میں اینٹنی باپو ٹک دیتا ہوں۔

اس کی قامت ہے یا قیامت ہے

اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے

میں بھی حسن سے تعارف رکھتا ہوں، ان حسینوں سے دل بچا کروہ غم اٹھاتا ہوں کہ اس کیفیت پر میرا شعر ہے۔

ان حسینوں سے دل بچانے میں

ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں

بد نظری کرنے والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدا! میرے اس امتی پر لعنت کی بارش

کردے جس نے بد نظری کی ہے۔ جو اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر حرام نظریں مارتا رہتا ہے۔ کیا اسے نبی کی بد دعا سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ جیسے کہتے ہیں کہ صاحب اس کو پیر کی بد دعا لگ گئی ہے۔ ارے پیر کیا چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے سامنے۔ اور نظر بازی سے ملنا جلنا بھی کچھ نہیں ہے، یہ عمل بالکل احمقانہ ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کا سبب بے وقوفی اور حماقت ہے کیوں کہ بڑی طاقت سے ٹکر لینے والا احمق اور بے وقوف ہے۔ خاص کر بد نظری سے کچھ ملتا بھی نہیں ہے، نہ کچھ پاتا ہے اور نہ کچھ کرتا ہے، خالی دیکھ دیکھ کر لپچاتا ہے، تڑپتا ہے، کستا ہے اور ہائے ہائے کرتا ہے۔

حضرت تھانوی کی حفاظتِ نظر

حکیم الامت کتنے سنجیدہ تھے مگر ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک اسٹیشن پر میری ریل کے سامنے ایک ریل آکر کھڑی ہو گئی اور زنانہ ڈبے سامنے آگیا، میرا معمول ہے کہ جب دوسری ریل برابر والی پٹری پر آتی ہے تو میں کسی ڈبے کو نہیں دیکھتا کیوں کہ ممکن ہے کہ زنانہ ڈبے میرے ڈبے کے سامنے آجائے، ممکن ہے کہ اس میں کوئی عورت نہایت حسین ہو اور ممکن ہے کہ اس پر نظر پڑ جانے سے پھر میں ہٹا نہ سکوں۔ دیکھا آپ نے حکیم الامت نے کتنے ممکن لگائے، اپنے تقویٰ کی حفاظت کے لیے کتنے احتمالات قائم کیے۔ آہ! تین ممکن لگا کر اپنا معاملہ بنالیا۔

بد نظری پر حضرت تھانوی کا ایک قصہ

حکیم الامت نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میری ریل کے سامنے ایک دوسری ریل آکر کھڑی ہوئی اور زنانہ ڈبے سامنے تھا، میری ریل میں ایک نوجوان بد نظری کا مریض بار بار زنانہ ڈبے میں دیکھ رہا تھا، اس میں پنجاب کا ایک جوڑا تھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، شوہر بھی بہت حسین تھا اور بیوی بھی بہت حسین تھی۔

ڈوبیں گے ہم جہاں پر ابھریں گے ہم وہیں سے

جیسے کہ مل رہا ہو کوئی حسین حسین سے

جب اس نے کئی دفعہ اس عورت کو دیکھا تو سکھ کو غصہ آگیا۔ جس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے اس میں غیرت اور غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس نے کچھ دیر تو برداشت کیا، آخر میں چلا کر کہا اونالائق! کیوں میری بیوی کو بار بار دیکھتا ہے؟ ہزار دفعہ دیکھ لے، دل کو تڑپالے، لیکن اس کو پائے گا نہیں، یہ سوئے گی رات کو میرے ہی پاس۔ مجددِ زمانہ جیسے سنجیدہ شخص کا قول نقل کر رہا ہوں کہ حضرت نے ہم کو بہت بڑی عقل دی کہ پر ایامال مت دیکھو، اللہ نے جو تمہیں حلال کی بیوی دی ہے اسی پر قناعت کرو۔

نظر کی حفاظت میں بیویوں سے محبت کی ضمانت ہے

دنیا کی یہی مسلمان عورتیں جنت میں حوروں سے زیادہ حسین کردی جائیں گی، بس چند دن کی بات ہے، کیوں نظریں حرام کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بد نظری حرام کر کے ہم کو سکون سے جینا نصیب فرمایا ہے اور اپنی بندیوں پر رحم فرمایا ہے کہ جب ان کے شوہر ادھر ادھر نظر نہیں ماریں گے تو اپنی بیویوں کو، میری بندیوں کو پیار سے رکھیں گے جیسے کوئی باپ نہیں چاہتا کہ میرا داماد میری بیٹی کو چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھے، رہا بھی نہیں چاہتا کہ غیر عورتوں کو دیکھ کر میرے بندے کا دل میری بندیوں سے بھر جائے جو اس کی بیویاں ہیں، اور میری بندیوں کو یہ نہ کہنا پڑے۔

بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں

خطاؤں پر رونے کی اقسام

وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ جن سے غلطیاں ہو جائیں تو ان کو اپنی خطاؤں پر کیسے رونا چاہیے؟ تین قسم کا رونا بتاتا ہوں کہ اللہ سے رونے کے تین طریقے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ رونا بھی ان ہی نے سکھایا ورنہ ہم کہاں جانتے کہ کیسے رویا جاتا ہے؟

کس طرح فریاد کرتے ہیں یہ بتا دو قاعدہ

اے اسیرانِ قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں

خطاؤں پر رونے کی پہلی قسم

اللہ کے مزاج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون بتا سکتا ہے۔ اب نمبر ایک طریقہ سن لیں، میرے مرشدِ اول شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو نکلے تو انہوں نے دونوں ہتھیلیوں پر مل کر چہرے اور داڑھی پر پھیر لیے اور فرمایا کہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہی کرتے دیکھا ہے۔ پھر میں نے حدیث دیکھی کہ اللہ کے راستے میں جو آنسو جہاں لگ جائیں گے دوزخ کی آگ وہاں حرام ہو جائے گی۔ لہذا ان آنسوؤں کو ایسے مت ضائع کرو، کپڑے سے مت پونچھو، آنسوؤں کو ہتھیلی سے ملو اور پھر سارے چہرے پر ہتھیلی مل لو۔ میں نے اپنے شیخ کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے اور انہوں نے اپنے شیخ کو دیکھا، دو پشت کی روایت کافی ہے، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی کرتے تھے۔ جہاں جہاں خوفِ خدا کے، محبتِ خدا کے یہ آنسو لگ جائیں گے وہاں دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو لیکن پھیلانے سے یہ آنسو سارے چہرے پر پھیل جائیں گے۔

اب ایک سوال اور ایک جواب۔ جہاں جہاں یہ آنسو لگے ہیں اگر اللہ نے جسم کا اتنا حصہ دوزخ پر حرام کر دیا اور جنت میں ڈال دیا تو باقی حصے کا کیا ہوگا؟ باقی جسم کہاں جائے گا؟ اس پر حکیم الامت کی تقریر سنو۔ فرمایا کہ ایک ہندو راجا مر گیا، اس کا بیٹا ابھی ہوشیار نہیں تھا، خاندان والوں نے ریاست کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش کی، وزیروں نے کہا کہ ہم نے اس کے باپ کا نمک کھایا ہے، لہذا اس سے کہا کہ بیٹا دی چلو، عالمگیر سے سفارش کی درخواست کرتے ہیں۔

اب وہ لڑکا دہلی کے قلعے تک گیا، راستے بھر وزیر اس کو خوب آدابِ شاہی سکھاتے رہے کہ عالمگیر بادشاہ یہ پوچھیں تو یہ کہنا، یہ پوچھیں تو یہ کہنا۔ جب قلعہ بالکل نزدیک آگیا تو اس لڑکے نے وزیروں سے کہا کہ آپ لوگوں نے راستے بھر جو سکھایا ہے اگر بادشاہ اس کے علاوہ کچھ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ وزیروں نے کہا کہ تم بہت چالاک معلوم ہوتے ہو، اب ہمیں تم کو پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ قلعہ پہنچے تو عالمگیر تالاب میں غسل کر رہے تھے۔ اس لڑکے نے بتایا کہ میرا باپ مر گیا ہے، میری ریاست پر خاندان والے قبضہ کرنا چاہ

رہے ہیں، میں اپنے باپ کی ریاست واپس لینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس کے بازو پکڑ کر اس کو تالاب میں ڈال دیا اور کہا کہ تجھ کو ڈبو دوں؟ تو وہ زور سے قہقہہ لگا کر ہنسا۔ بادشاہوں کے سامنے زور سے ہنسنا ادب کے خلاف ہے، عالمگیر کو ناگواری ہوئی کہ تمہارا منہ ہے ریاست چلانے کا؟ بے وقوف! میں تم کو ڈرا رہا ہوں اور تم ہنس رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ میرے ہنسنے کی وجہ تو پوچھ لیجیے پھر چاہے ریاست دیجیے چاہے نہیں۔ عالمگیر فقیہ تھے، کہنے لگے کہ لڑکا بہت ہوشیار معلوم ہوتا ہے، پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تم کیوں ہنسنے؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے ہنسا کہ آپ بادشاہ ہیں اور بادشاہوں کا اقبال بلند ہوتا ہے، اگر آپ میری ایک انگلی پکڑ لیں تو میں ڈوب نہیں سکتا، اب جبکہ میرے دونوں بازو آپ کے ہاتھوں میں ہیں تو میں کیسے ڈوب سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً لکھ دیا کہ ریاست اس کو دے دی جائے۔

ہمارے دادا پیر حکیم الامت مجدد الملت اس واقعے کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان بادشاہ کی یہ خاصیت ہے کہ ایک ہندو کافر بھی اس سے امید رکھتا ہے کہ جب ہمارے بازو آپ کے ہاتھ میں ہیں تو ہم ڈوب نہیں سکتے تو اگر اللہ تعالیٰ جسم کے کسی حصے کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کرے گا تو کیا باقی حصے کو جہنم میں پھینک دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت عالمگیر بادشاہ سے کم ہے؟ لہذا جب جسم کے ایک حصے پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی تو بس سمجھ لو کہ پورا جسم جنتی بن جائے گا۔ رونے کا ایک طریقہ بیان کر دیا۔

خطاؤں پر رونے کی دوسری قسم

دوسرا طریقہ ہے، سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ يُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حَرِّ وَجْهِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ** جس مومن بندے کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل جائیں تو دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی۔

دَمْع کہتے ہیں آنسو کو، **دُمُوعٌ** جمع ہے **دَمْع** کی اور عربی کا جمع تین سے شروع ہوتا ہے۔ اختر کہتا ہے کہ زندگی میں کم از کم تین آنسو تو نکال لو تا کہ عربی کا جمع ثابت ہو جائے۔ کیا یہ مشکل کام ہے؟ اور اگر روانہ آئے تو میں اس کی ترکیب بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ سوچو کہ میں مر گیا ہوں اور قیامت کا دن قائم ہے، اللہ تعالیٰ حساب لے رہے ہیں کہ اپنے اعمال کا حساب دو کہ تم نے جوانی کہاں استعمال کی؟ میں نے تم کو **لِيَعْبُدُونِ** یعنی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا اور تم کیا کر رہے تھے؟ لہذا حکم ہو گا **خُذُوهُ فَعَلُوهُ** پکڑو اس نالائق کو اور زنجیروں میں جکڑ دو، **ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلُّوهُ** اور اس کو جہنم میں ڈال دو۔ مراقبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ زبردست آواز آرہی ہے۔ ایک شیر چیخ مارتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ جبکہ یہ خالق شیر یعنی اللہ کی ڈانٹ ہے۔ بس ان شاء اللہ! رونا شروع ہو جاؤ گے۔

ملا علی قاری **مِنْ عَيْنَيْهِ** کی شرح میں فرماتے ہیں کہ دونوں آنکھوں سے روئیں یا ایک آنکھ سے روئیں تو بھی نجات ہو جائے گی؟ یہاں علماء کافی تعداد میں موجود ہیں ان کے لیے یہ حدیث اور مرقاة شرح مشکوٰۃ پیش کر رہا ہوں کہ ملا علی قاری فرماتے ہیں **مِنْ عَيْنَيْهِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا** یعنی دونوں آنکھوں سے رونا ضروری نہیں ہے، اگر کسی کی ایک آنکھ پتھر کی بنی ہوئی ہے تو ایک ہی آنکھ سے رو لے کیوں کہ بے چارہ دوسری آنکھ سے رونے سے مجبور ہے۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی گیارہ جلدوں کی عربی شرح مرقاة کی عبارت پیش کر رہا ہوں۔

خطاؤں پر رونے کی تیسری قسم

تیسری روایت ہے کہ جس کے آنسو زمین پر گر جائیں اس پر بھی جنت واجب اور دوزخ حرام ہے۔ اب کتنا روئے کہ آنسو زمین پر گریں؟ کیوں کہ کئی آنسو تو داڑھی میں لگ جاتے ہیں، زمین پر گرنے کی نوبت کیسے آئے گی؟ لہذا سجدہ میں روئے، اس سے زمین ہماری آنکھوں سے قریب ہو جائے گی، سجدے میں آنکھ اور زمین میں فاصلہ بہت کم رہ جاتا ہے،

جب دیکھو کہ اب آنسو آنا شروع ہو گئے ہیں تو جلدی سے سجدے میں گر جاؤ اور اللہ سے مچل جاؤ کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کی برداشت نہیں، آپ اپنی رحمت سے ہم کو معاف فرمادیجیے۔

رونے کی تمام اقسام اور رونے کے طریقے بیان کر دیے۔ اگر کسی کو رونانہ آئے تو ایک طریقہ اور بھی ہے، جو بندے رونے والے ہوں ان کی صحبت میں رہو۔ میں سترہ سال شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا ہوں، وہ تہجد میں اتنا روتے تھے کہ دور تک آواز جاتی تھی۔ حضرت شیخ کی ایسی حالت ہوتی تھی جیسے بچہ اپنے باپ سے یا ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے۔ اور جن کو کعبہ شریف میں رونانہ آئے وہ ملتزم پر چلے جائیں، جب وہاں کئی لوگوں کے رونے کی آواز سنو گے تو خود بخود رونا آجائے گا۔ بس اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ سمجھ لو کہ لاہور کا سفر آج ختم ہو رہا ہے، کل کراچی کا سفر ہے ان شاء اللہ۔ یہ دن ایسے گزرے کہ پتا بھی نہ چلا۔

دن گئے جاتے تھے جس دن کے لیے

وصل کا دن اور اتنا مختصر

حالاں کہ چھ دن بہت ہوتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کرے اختر کو اور آپ کو۔ میری زبان کو اور آپ کے کانوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے ہم سب کو سونے صد اپنا مقبول، اپنا محبوب بنالے اور اولیائے صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دے جہاں سے آگے ولایت ختم ہوتی ہے اور نبوت شروع ہوتی ہے۔ اے خدا! نبوت تو اب ختم ہو چکی ہے، باب نبوت پر تالے لگ چکے ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اے اللہ! آپ اپنی رحمت سے ہمیں اولیائے صدیقین کی آخری سرحد تک بلا استحقاق پہنچا دیجیے۔ اپنی رحمت سے دنیا بھی دیجیے اور آخرت بھی دیجیے۔ سر سے پیر تک ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا کر ہم کو راحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ شاداں و فرحاں اور غزل خواں اپنے پاس بلائیے کہ ہم گنگناتے ہوئے آپ کے پاس آئیں۔

خرم آں روز کزیں منزل ویراں بروم

راحت جاں طلسم وز پئے جاناں بروم

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَی النَّبِیِّ الْکَرِیْمِ

وعظ بر مقبرہ شاہ جہانگیر

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَ کَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی اَمَّا بَعْدُ

مقصدِ حیاتِ رضائے الہی کا حصول ہے

زندگی کے اصل مزے اسی نے پائے جس نے زندگی دینے والے پر زندگی فدا کی کیوں کہ وہ مقصدِ زندگی پا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حیات عطا فرما کر مقصدِ حیات قرآن پاک میں نازل فرمادیا **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** ہم نے تم کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لہذا مجھ کو چھوڑ کر غلط جگہوں میں (In) ہونے کی کوشش نہ کرنا کیوں کہ وہاں تم نجاست اور غلاظت ہی پاؤ گے، ان حسینوں کے چہروں کو بھی مت دیکھو، اگر تم ان کے اندر داخل ہوئے تو تم کو غلاظت اور نجاست ہی ملے گی۔ حسینوں کا یہ حسن امتحان کے لیے ہے، لا الہ کی تکمیل کے لیے یہ الہ دیے گئے ہیں تاکہ تم ان کی نفی کرو اور مولیٰ کو پا جاؤ۔ لیلیاؤں کو اس لیے پیدا کیا کہ لیلیٰ سے نظر کو بچایا اور مولیٰ کو دل میں پایا، لیلیٰ بے کار نہیں پیدا کی گئی ہے، انہیں سے نظر بچانے کا غم اٹھانے سے مولیٰ ملتا ہے۔ اللہ نے اپنے راستے کی منزل کو کچھ مشکلات میں گھیر دیا ہے، جیسے پھول ہمیشہ کانٹوں میں ملتے ہیں، مولیٰ کا پھول بھی انہیں لیلیاؤں کے چکر سے نکلنے سے ملے گا۔ جگر کے استاد اصغر گوندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی محبت کا درد کیسے پایا؟

ہم نے لیا ہے دردِ دل کھو کے بہارِ زندگی

ایک گل تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا

بدونِ مجاہدہ حصولِ مولیٰ محال ہے

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ ان پر ایک پھول فدا کرو تو پورا چین اور گلستان دے دیتا ہے، پورا گلشن دے دیتا ہے۔ جب ایک پھول دینے پر اللہ گلستان دیتا

ہے تو جو ان کی خاطر چمن لٹا دیتے ہیں، سارے عالم کی لیلیاؤں سے نظر بچاتے ہیں ان کو اللہ کیا دے گا؟ جن لوگوں نے ان باطل خداؤں سے اور ان باطل شکلوں سے نظر بچانے کی ہمت کرنا گوارہ نہیں کی، اللہ کی راہ میں مجاہدہ اٹھانے کی زحمت نہیں کی تو وہ خدا کی رحمت سے بھی محروم ہوئے، لیلیٰ بھی نہ پاسکے اور بُرے طریقے سے کتے اور سور کی موت مر گئے۔ اللہ کے لیے کہتا ہوں کہ کتنا اور سور اس خبیث سے بہتر ہے جو خدا کے غضب کے سائے میں حرام لذت کو چشید اور کشید کرتا ہے۔ اب دلیل بھی سن لو، دلیل یہ ہے کہ سور اور کتے شریعت کے احکام کے مکلف نہیں ہیں اور ہم پر شریعت کا بار رکھا گیا ہے۔ لہذا جب کسی حرام لذت کا تقاضا ہو تو فوراً سوچو کہ اے ظالم! جب تک ہم حرام لذتوں میں ملوث اور مشغول رہیں گے تو آسمان پر میرے بارے میں حق تعالیٰ کے مزاج مبارک پر کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ غضب ناک ہو گا یا خوش ہو گا؟ جب آپ ہی کے قلب سے آواز آجائے کہ اللہ انتہائی غضب ناک ہو گا تو آپ میرا یہ شعر پڑھ لیں۔

ہم ایسی لذتوں کو قابلِ لعنت سمجھتے ہیں
جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے

اور

نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہر گز نہ دیکھیں گے

کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے

دل ہمارا خدا نہیں ہے، بندے کا ہر جز بندہ ہے، بندے کا دل بھی بندہ ہے، لہذا دل کے کہنے پر کیوں عمل کرتے ہو؟ ہم کو **بَجْمِیْعِ اَعْضَاءِہ** اللہ پر فدا ہونا چاہیے، **بَجْمِیْعِ اَجْزَاءِہ** فدا ہونا چاہیے، **بَجْمِیْعِ کَمِیَّاتِہ** فدا ہونا چاہیے، **بَجْمِیْعِ کِیْفِیَّاتِہ** اللہ پر فدا ہونا چاہیے، **بَجْمِیْعِ اَنْفَاسِہ** فدا ہونا چاہیے یعنی ہماری ہر سانس اللہ پر فدا ہو۔

آیتِ حَسْبِیَ اللّٰہُ۔۔ الخ کی انوکھی عالمانہ و عاشقانہ شرح

ایک سوال آیا تھا کہ قرآن پاک میں ہے **حَسْبِیَ اللّٰہُ ۖ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ عَلَیْہِ**

تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﷻ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لفظ **رَبُّ** کیوں نازل کیا فرمایا کہ میں عرشِ عظیم کا رب ہوں، **وَهُوَ مَالِكُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ** کیوں نازل نہیں فرمایا کہ میں عرشِ عظیم کا مالک ہوں۔ اب اس کا جواب سن لیجیے۔ قرآن پاک میں ہے **أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** اللہ تعالیٰ سارے عالم کے رب ہیں، تو عرش بھی اس عالم کا جز ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ عرشِ عظیم ہی سے سارے عالم کی پرورش فرماتے ہیں، عرشِ عظیم مجاریِ قضاء ہے، سارے فیصلے وہیں سے ہوتے ہیں، غریبی کے، امیری کے، بیماری کے، تندرستی کے، عزت کے، ذلت کے، ولایت کے اور فسق و فجور کے، فاسقوں کو اپنا ولی بنانے کے فیصلے بھی وہیں سے ہوتے ہیں، سارے عالم کی مخلوقات کی ربوبیت کے احکام وہیں سے اترتے ہیں، وہ مجاریِ قضاء ہے۔

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کی دعا کی برکت سے بندے کا رابطہ وہاں سے ہو گیا جہاں پورے عالم کے فیصلے ہوتے ہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ اپنے بندے کی دنیا و آخرت کے سب غم اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ جب تم نے مجاریِ قضاء سے رابطہ کر لیا ہے جہاں سے میں فیصلہ جاری کرتا ہوں، جب تم نے ہم سے رابطہ کر لیا تو پھر اب تم فکر نہ کرو، کیوں کہ ہم تمہاری دنیا و آخرت دونوں بنادیں گے۔

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ چوں کہ سارے عالم کی ربوبیت کے فیصلے اللہ ہی کرتے ہیں اسی لیے اس کی دنیا و آخرت بن جاتی ہے، مگر اس دعا میں یہ بھی ہے کہ **حَسْبِيَ اللَّهُ** مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** ان کے سوا ہمارا ہے ہی کون؟ لہذا اس دعا کو صرف زبان ہی سے ادا نہیں کرنا بلکہ عملی طور پر بھی غیر اللہ سے دل نہ لگانا، یہ سمجھ لو کہ اس دعا میں یہ شرط خفیہ ہے، **الشَّرْطُ الْمَخْفِي** ہے کہ اللہ ہی کو اپنا سب کچھ سمجھنا اور غیر اللہ سے دل نہ لگانا۔

قلبِ عارف کی آہ و فغاں

(دورانِ بیان ایک صاحبِ سامنے عمارت کو دیکھنے لگے تو حضرت والا نے ان سے تنبیہ فرمایا کہ) ادھر ادھر مت دیکھو، اگر میرے پاس رہنا ہے تو مجھ کو دیکھو، جب میں تقریر

کر رہا ہوں تو عمارتِ مت دیکھو، وہ عمارتِ افضل ہے یا اللہ کی محبت؟ پھر اُدھر کیوں دیکھ رہے تھے؟ افسوس ہے عشق و محبت کی داستان سے بے خبر ہو، عشقِ شیخ آسان نہیں ہے، مرشد کی تقریر کے وقت میں جو اُدھر اُدھر دیکھتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے عشقِ شیخ میں کچھ کمی ہے، عشق کا مقام تو یہ ہے۔

نظارہ زجنبدینِ مژگاں گلہ دارد

نظارہ کو گلہ ہے کہ اے آنکھ تو جھپکتی کیوں ہے؟ میرے محبوب کو مسلسل مجھے دیکھنے دے۔ لہذا جب اللہ کی محبت کا بیان ہو رہا ہو تو مرشد کی آنکھوں کو بھی دیکھو، دردِ دل کو بھی دیکھو، لب و لہجہ کو بھی دیکھو، حق تعالیٰ کی تجلیات کے نزول کو بھی دیکھو، اُدھر اُدھر دیکھ کر اپنے کو محروم نہ کرو۔ صحبتِ اہل اللہ کے لیے صرف کان کافی نہیں ہیں، اگر کان کافی ہوتے تو رویت کی شرط نہ ہوتی کیوں کہ صحابی نبی کے دیکھنے سے بنتا ہے، صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو صحابی نبی کو دیکھے یا نبی صحابی کو دیکھے۔ اس لیے کوئی نبی نابینا پیدا نہیں کیا جاتا، اگر صحابی بھی نابینا ہو اور نبی بھی نابینا ہوں تو کوئی مسلمان صحابی کیسے بنے گا؟ بعض صحابہ نابینا تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بینائی نے ان کو صحابی بنا دیا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ ایک دن اختر اس عالم میں نہیں ہو گا، لہذا خوب غور سے میری باتیں سن لو، جب ہمارے بڑے نہیں رہے تو میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ چاہے بادشاہ ہو یا غریب ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو سب کو ایک روز جانا ہے۔

یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور

اپنی اپنی بولیاں سب بول کے اڑ جائیں گے

میں اس ماحول میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا وہ دردِ دل پیش کر رہا ہوں جو اختر نے اپنے اکابر اور بزرگوں سے سیکھا ہے۔ لہذا جلدی جلدی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو۔ اور کچھ کام نہیں آئے گا سوائے جس سے اللہ راضی ہو گا۔ چاہے مدرسے کھولنے والا ہو یا عالم ہو یا مقرر ہو یا شیخ ہو، سارے اعمال کی بنیاد مالک کی رضا ہے اور وہی آخری منزل ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں تو بس کام بن گیا۔

میرا تو کام بن گیا میرا نصیب جاگ اٹھا

میری طرف کو دیکھ کے شیخ نے مسکرا دیا

اب آپ کو دیکھ کر شیخ کیا مسکرائے گا جب آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ آئندہ کے لیے اس بے اصولی سے توبہ کرو ورنہ ناقدری کی وجہ سے بندہ نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جو شکرِ نعمت نہیں کرتا تو سمجھ لو اس کو نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو اپنے شیخ کے ارشادات اور ان کے فرمودات اور ان کی معروضات اور ان کی گزارشات پر عمل نہیں کرتا تو سمجھ لو خطرہ ہے کہ اس نالائق سے اس کی نافرمانی اور مرشد کے مشورے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مرشد چھین لیا جائے۔

خوب غور سے سن لو، قیامت کے دن میری دلیل بھی ثابت ہوگی۔ میں اپنے عاشقوں اور دوستوں سے پوچھوں گا کہ تم نے میرے مشورے پر کتنا عمل کیا تھا؟ یاد رکھو میری آہ کو رائیگاں کرنا حق تعالیٰ کے عذاب کو خریدنا ہے۔ جو اپنے شیخ اور اپنے استاد کے مشورے پر عمل نہیں کرتا، وہ راہِ بر جو آپ کو صحیح راہ نہائی پیش کر رہا ہے اگر اس کے دردِ دل کی ناقدری کی، اس کان سے سن اس کان سے نکال دیا، **سَمِعْنَا** رہے مگر **عَصَيْنَا** بھی رہے تو میں اللہ سے فریاد کرتا ہوں کہ اے خدا! جس طرح آپ کے کرم نے مجھ کو دردِ دل بخشا اور تہمان دردِ دل کے لیے زبانِ بخشی آپ اپنی رحمت سے مجھے وہ روحیں بھی عطا فرما دیں جو آپ کے عطا فرمودہ دردِ دل کی قدر داں ہوں، اور جو ہمارے دردِ دل کی قدر نہ کرتے ہوں ایسے نالائقوں، بے غیرتوں اور کمینوں کو اور میرے دردِ دل کی ناقدری کرنے والوں سے مجھ کو بچالیں اور ان کو مجھ سے دور کر دیں، **اللَّهُمَّ الْأَجَلْ، اللَّهُمَّ الْأَجَلْ، اللَّهُمَّ الْأَجَلْ**۔

میں اپنے دل میں حاصل کائنات لیے ہوئے ہوں، آپ مجھے نہیں پہچان سکتے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو عقل نہ دے۔ اپنے شیخ کو کوئی پہچان نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہو۔ میں اپنے قلب میں حاصل کائنات رکھتا ہوں، اس وقت سارا عالم میرے قلب میں ہے، کیوں کہ اختر اپنے قلب میں خالق عالم رکھتا ہے۔ اس عمارت وغیرہ کا مجھ پر کچھ اثر نہیں الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ عمارت دیں اور میں یہاں دارالعلوم قائم کروں اور ایک خانقاہ بھی بناؤں، مدرسے میں عالم بنایا جائے اور خانقاہ میں دردِ دل سکھایا جائے، اللہ کی یاد میں رونا سکھایا جائے، حق تعالیٰ کی یاد میں تڑپنا سکھایا جائے، دارالعلوم اسی کا نام ہے۔

دارالعلوم دل کے تڑپنے کا نام ہے

دارالعلوم روح کے جلنے کا نام ہے

جب تک دل میں تڑپ نہ ہو علم کا مزہ نہیں ہے۔ علم کا مزہ جب ہے جب حق تعالیٰ کی محبت کا درد عطا ہو، اور یہ درد سینہ اولیاء سے ملتا ہے، یہ درد کتابوں سے نہیں ملتا۔ حاجی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام بیہقی تھے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اے علمائے دین! تم نے جو کچھ کتابوں میں پڑھ لیا سو پڑھ لیا، اب جاؤ اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد حاصل کرو، انا نورِ باطن از سینہ دُر ویشاں باید جست، نبی کا علم تم نے مدرسے میں پالیا، مگر نبی کے دردِ دل کو کہاں سے لاؤ گے؟ یہ اولیاء کے سینوں سے ملے گا، اسے دُر ویشوں کے سینوں سے حاصل کرو۔

جسے روحانی موتیا ہوتا ہے اسے اپنے شیخ کا حسن نظر نہیں آتا۔ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں آنکھوں میں پانی اُتر آتا ہے، اسے موتیا کہتے ہیں، جب تک اس کا آپریشن نہ ہو کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح جس کی باطنی نظر میں موتیا اُتر آتا ہے اسے بھی اپنے شیخ کا پتا نہیں چلتا کہ میرے شیخ کی روح کو اللہ تعالیٰ نے کس مقام سے نوازا ہے۔ یہاں تک کہ بیٹوں نے باپ کو نہیں پہچانا، من حیث العبد تو پہچانا کہ یہ میرے ابا ہیں لیکن حق تعالیٰ کے دردِ دل اور اللہ کی محبت کا جو درد اس کو عطا ہوتا ہے اس کے لیے دوسری بینائی کی ضرورت ہوتی ہے، محض چشم بشریت کافی نہیں ہوتی کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، اس کے لیے چشمِ روحانیت چاہیے، دل میں آنکھیں ہونی چاہئیں۔ بس اتنا اشارہ کافی ہے، اس سے زیادہ آگے میں کچھ ظاہر نہیں کر سکتا، یہ میں نے حدودِ آدابِ بندگی کی رعایت کرتے ہوئے آپ کو کچھ اشارے دے دیے۔

دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنادے۔ اور اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے اولیاء کا دردِ دل نصیب فرمادے اور ہم سب کو اتباعِ سنت اور شریعت کے موافق بنادے۔ اللہ تعالیٰ اختر کی زبان سے اور میرے دوستوں کی زبان سے سارے عالم میں زلزلہ، غلغلہ، دمدہ مچادے۔ اپنی محبت کی نشریات کے لیے اختر کو، اس کی اولاد کو، اس کے احباب کو قبول فرمالے، سارے عالم میں اسفار کی طاقت عطا فرمادے، اور ایک گروہ عاشقان عطا فرمادے کہ اختر جہاں جائے یہ گروہ عاشقان اختر کے ساتھ ہو کیوں کہ اکیلے دل گھبراتا ہے، آپ دوستوں کی ملاقات کو میں نعمتِ عظمیٰ سمجھتا ہوں۔

خدائے تعالیٰ ہم کو بھی اور آپ سب کو بھی جذب کر کے اپنا بنالیں، اگر ہم اپنی نفسانیت اور نالائقیّت کی وجہ سے آپ کے نہ بھی بننا چاہیں تو اے خدا! ہم کو زبردستی جذب کر لے بطفیل ان بزرگوں کے جن کا ہم نے ہاتھ پکڑا ہے، ان بزرگوں کے صدقے میں ہم کو نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر سو فی صد اپنا بنالے۔ یہ رسالہ **قشیریہ** کی دعا ہے، علامہ ابو القاسم **قشیری** رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہے جو حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے ہی کے ہیں۔ لاہور کے حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر ہم لوگوں نے ابھی حاضری دی ہے، ان دونوں بزرگوں کی ملاقاتیں رہتی تھیں۔ یہ علامہ ابو القاسم **قشیری** کا جملہ ہے کہ اے خدا! نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر سو فی صد ہم کو اپنی فرماں برداری عطا فرما دیں۔ ایک کروڑ آمین اے میرے ربّ العالمین۔

بتائیے! آج اللہ کی محبت کا کیسا تذکرہ ہوا۔ میں نے اس باغ کی روح نکال لی اور روح نکال کر آپ کے دلوں میں ڈال دی، اب باغ یہیں رہنے دو اور روح باغ لے چلو اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ولی اللہ بنانے والے چار اعمال

تعلیم فرمودہ

شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم

چار اعمال ایسے ہیں کہ جو ان پر عمل کرے گا مرنے سے پہلے ان شاء اللہ تعالیٰ ولی اللہ بن کر دنیا سے جائے گا۔ نفس پر جبر کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو مندرجہ ذیل اعمال کرے گا اس کو پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا:

(۱) ایک مٹھی داڑھی رکھنا

بخاری شریف کی حدیث ہے:

خَالِفُوا الْمَشْرِكِينَ وَفُزُوا اللَّهَ وَالْحُقُوبَ الشَّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عَمْرٍ

إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبْضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ

ترجمہ: مشرکین کی مخالفت کرو داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ اور حضرت ابن عمر جب حج یا عمرہ کرتے تھے تو اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی میں پکڑ لیتے تھے پس جو مٹھی سے زائد ہوتی تھی اس کو کاٹ دیتے تھے۔

بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّهُمْ كُؤَالُ الشَّوَارِبِ وَأَعْفُوا اللَّهَ

ترجمہ: مونچھوں کو خوب باریک کتراؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔

پس ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ جس طرح و ترکی نماز واجب ہے، عید الفطر کی نماز واجب ہے، بقرہ عید کی نماز واجب ہے اسی طرح ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے اور چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے، کسی امام کا اس میں اختلاف نہیں۔ علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں:

أَمَّا أَخَذُ اللَّحْمِ وَهِيَ مَادُونُ الْقَبْضَةِ كَمَا يَفْعَلُهُ

بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخْتَلَفَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبْعِدْ أَحَدٌ

ترجمہ: داڑھی کا کترانا جبکہ وہ ایک مٹھی سے کم ہو جیسا کہ بعض اہل مغرب اور ہجڑے لوگ کرتے ہیں کسی کے نزدیک جائز نہیں۔

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہشتی زیور جلد ۱۱، صفحہ ۱۱۵ پر تحریر فرماتے ہیں کہ داڑھی کا منڈانا یا ایک مٹھی سے کم پر کترانا دونوں حرام ہیں اور داڑھی داڑھ سے ہے اس لیے ٹھوڑی کے نیچے سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے اور چہرے کے دائیں اور بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہونا چاہیے یعنی تینوں طرف سے ایک مٹھی ڈاڑھی رکھنا واجب ہے۔ بعض لوگ سامنے یعنی ٹھوڑی کے نیچے سے تو ایک مٹھی رکھ لیتے ہیں لیکن چہرے کے دائیں اور بائیں طرف سے کترادیتے ہیں خوب سمجھ لیں کہ داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا واجب ہے اگر ایک طرف سے بھی ایک مٹھی سے چاول برابر کم یعنی ذرا سی بھی کم ہوگی تو ایسا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔

(۲) ٹخنے کھلے رکھنا

پاجامہ، شلوار، لنگی، جبہ اور اوپر سے آنے والے ہر لباس سے ٹخنوں کو ڈھانپنا مردوں کے لیے حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے:

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ

ترجمہ: ازار (پاجامہ، لنگی، شلوار، کرتہ، عمامہ، چادر وغیرہ)

سے ٹخنوں کا جو حصہ چھپے گا دوزخ میں جائے گا۔

معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے ٹخنے چھپانا کبیرہ گناہ ہے کیوں کہ صغیرہ گناہ پر دوزخ کی وعید نہیں آتی۔

(۳) نگاہوں کی حفاظت کرنا

اس معاملے میں آج کل عام غفلت ہے۔ بد نظری کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے حالاں کہ

نگاہوں کی حفاظت کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآنِ پاک میں دیا ہے:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغْضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

ترجمہ: اے نبی! آپ ایمان والوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں۔ یعنی نامحرم لڑکیوں اور عورتوں کو نہ دیکھیں۔ اسی طرح بے داڑھی مونچھ والے لڑکوں کو نہ دیکھیں یا اگر داڑھی مونچھ آ بھی گئی ہے لیکن ان کی طرف میلان ہوتا ہے تو ان کی طرف بھی دیکھنا حرام ہے۔ غرض اس کا معیار یہ ہے کہ جن شکلوں کی طرف دیکھنے سے نفس کو حرام مزہ آئے ایسی شکلوں کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ حفاظتِ نظر اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ پاک میں عورتوں کو الگ حکم دیا **يَغْضُّوْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ** اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، جبکہ نماز روزہ اور دوسرے احکام میں عورتوں کو الگ سے حکم نہیں دیا گیا بلکہ مردوں کو حکم دیا گیا اور عورتیں تابع ہونے کی حیثیت سے ان احکام میں شامل ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے:

زَنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ

ترجمہ: آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی۔

نظر باز اور زنا کار اللہ کی ولایت کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ اس فعل سے سچی توبہ نہ کرے۔ اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے:

لَعَنَ اللّٰهُ النَّاْظِرَ وَالْمَنْظُوْرَ اِلَيْهِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بد نظری کرنے والے پر

اور جو خود کو بد نظری کے لیے پیش کرے۔

پس ناظر اور منظور دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بددعا فرمائی ہے۔ بزرگوں کی بددعا سے ڈرنے والے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے ڈریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے ہی میں بزرگی ملتی ہے۔ لہذا اگر کسی حسین پر نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹالو ایک لمحہ کو اس پر نہ رکنے دو۔ پس قرآنِ پاک کی مندرجہ بالا آیات مبارکہ اور

احادیثِ مبارکہ کی روشنی میں بد نظری کرنے والے کو تین بُرے القاب ملتے ہیں:
(۱)... اللہ و رسول کا نافرمان (۲)... آنکھوں کا زنا کار (۳)... ملعون

(۴) قلب کی حفاظت کرنا

نظر کی حفاظت کے ساتھ دل کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ بعض لوگ نگاہِ چشتی کی تو حفاظت کر لیتے ہیں لیکن نگاہِ قلبی کی حفاظت نہیں کرتے یعنی آنکھوں کی تو حفاظت کر لیتے ہیں لیکن دل کی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے اور دل میں حسین شکلوں کا خیال لا کر حرام مزہ لیتے ہیں خوب سمجھ لیں کہ یہ بھی حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوری کو اور تمہارے دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔

ماضی کے گناہوں کے خیالات کا آنا بُرا نہیں لانا بُرا ہے۔ اگر گندہ خیال آجائے تو اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں لیکن خیال آنے کے بعد اس میں مشغول ہو جانا یا پرانے گناہوں کو یاد کر کے اس سے مزہ لینا یا آئندہ گناہوں کی اسکیمیں بنانا یا حسینوں کا خیال دل میں لانا یہ سب حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں اور ان حرام کاموں سے بچائیں جس کی برکت سے ان شاء اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔

مذکورہ بالا اعمال پر توفیق کے لیے چار تسبیحات

مذکورہ بالا چار حرام کاموں سے بچنے کے لیے مندرجہ ذیل چار وظائف ہیں جن کے پڑھنے سے روح میں طاقت آئے گی اور جب روح طاقت ور ہو جائے گی تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ایک تسبیح (۱۰۰ بار) **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** پڑھیں۔ ایک تسبیح (۱۰۰ بار) **اللَّهُ أَكْبَرُ** پڑھیں۔ ایک تسبیح (۱۰۰ بار) استغفار کی پڑھیں۔ ایک تسبیح دُرود شریف کی (۱۰۰ بار)۔

اُمورِ عشرہ برائے اصلاحِ معاشرہ

از محی السنۃ حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ

یعنی وہ دس اُمور (کام) جن کے التزام سے دین کے دوسرے احکام کی پابندی کی توفیق ان شاء اللہ تعالیٰ ملے گی۔

۱۔ تقویٰ اور اخلاص کا اہتمام۔ تقویٰ کا خلاصہ یہ ہے کہ فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ کی پابندی کرنا اور ممنوعات سے بچنا۔ اخلاص کا حاصل یہ ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی کرنا۔

۲۔ ظاہری گناہوں میں سے بد نگاہی، بد گمانی، غیبت، جھوٹ، بے پردگی اور غیر شرعی وضع قطع رکھنے سے خصوصاً بچنا۔

۳۔ اخلاقِ ذمیمہ (برے اخلاق) میں سے بے جا غصہ، حسد، عجب، تکبر، کینہ اور حرص و طمع پر خصوصی نگاہ رکھنا۔

۴۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انفراداً و اجتماعاً بہت اہتمام رکھنا۔ ان کے احکام اور آداب کو بھی معلوم کرنا۔ فضائلِ تبلیغ میں سے حدیث نمبر ۳ تا ۷ کو بار بار پڑھنا بالخصوص حدیث نمبر ۵ کو۔

۵۔ صفائی ستھرائی کا التزام رکھنا۔ بالخصوص دروازوں کے سامنے جن میں مساجد و مدارس کے دروازے خصوصاً توجہ کے مستحق ہیں ان کے سامنے زیادہ اہتمام صفائی کا رکھنا۔

۶۔ نماز کی سنن میں سے قرأت، رکوع، سجدہ اور تشہد میں انگلی اٹھانے کے طریقے کو سیکھنا۔ نیز اذان و اقامت کی سنن کو توجہ سے معلوم کر کے ان پر عمل کی مشق کرنا۔

۷۔ سنن عادات کا بھی خاص خیال رکھنا مثلاً کھانے پینے، سونے جاگنے، ملنے جلنے وغیرہ مسنون طریقے پر عمل کرنا۔

۸۔ کم از کم ایک رکوع کی تلاوت روزانہ کرنا اور اس میں کلامِ پاک کے حُسن و جمال کی زیادہ سے زیادہ رعایت کرنا۔ یعنی قواعدِ اخفاء و اظہار، معروف و مجہول وغیرہ کا لحاظ رکھنا اور درود شریف کم از کم ۱۱ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا یا ایک تسبیح کسی نماز کے وقت تین سو مرتبہ روزانہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔

۹۔ پریشان کن حالات و معاملات میں یہ سوچ کر شکر کرنا کہ اس سے بڑی مصیبت و پریشانی میں مبتلا نہیں ہوا۔ مثلاً بخار آنے پر یہ سوچنا کہ پیشاب تو بند نہیں ہوا ہے، فالج، جنون اور قلبی امراض سے تو بچا ہوا ہوں۔ نیز یہ اعتقاد رکھنا کہ بیماری سے گناہ معاف ہو رہے ہیں یا اس پر اجر و ثواب ہو گا۔

۱۰۔ اپنے شب و روز کے اعمال کا شرعی حکم معلوم کرنا جن کا علم نہیں ہے کہ آیا وہ امر یعنی فرض، واجب، سُنّتِ مؤکدہ، سُنّتِ غیر مؤکدہ، مستحب و مباح میں سے ہیں یا ناوہی یعنی کفر و شرک، حرام، مکروہ تنزیہی یا تحریمی میں سے اور جو اعمال خدا نخواستہ منکرات میں سے معلوم ہوں ان کو جلد از جلد ترک کرنا۔

نقشِ قدمِ نبی ﷺ کے ہیں جنت کے راستے
اللہ سے ملاتے ہیں سُنّت کے راستے

اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے عشق و محبت کی آگ میں ایسا جلا بھنادل عطا فرمایا تھا جس کی مثالیں خال خال ملتی ہیں۔ حضرت اقدس نے اللہ کی اس محبت کو نشر کرنے کے لیے ملک ملک کا سفر فرمایا اور سارے عالم میں لاکھوں لوگوں کو نہ صرف خدا کا دیوانہ بنایا بلکہ دیوانہ ساز بھی بنایا۔

بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ ہم
برسر منبر سنائیں گے ترا افسانہ ہم

شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وعظ ”قلب عارف کی آہ و فغاں“ میں اپنے دل میں اللہ کی محبت کے انمول خزانے کو جس طرح بے اختیار انداز میں بیان فرمایا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آپ نے خود نہیں کہا بلکہ آپ سے کہلوایا گیا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا اعلیٰ مرتبہ ظاہر فرمانے کے لیے خود ان کے منہ سے کچھ ایسی باتیں بیان فرما دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کا مرتبہ پہچان کر ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کریں۔

www.khanqah.org

ناشر

کنجش خانہ مظہری

محکم دلائل و براہین سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

